

大寶遺跡

者見之。歸以語其鄉人劉瑞五。已則惴惴焉。未敢入也。瑞五幼讀書。性豪縱。有古俠士風。聞之。欣然欲往。乃約里中喜事而好奇。兼饒膽識者。共得五人。攜酒食獵具而行。至則山徑崎嶇。荊榛塞路。攀附而後上。及見洞口。白石磷磷然。滑膩光澤。如有人經行者。心竊異之。又行里許。始達其穴。由隙而窺之。其中窈杳而深黑。都無所覩。有怯者即欲言旋。其勇怯半者。亦未敢言入。獨瑞五奮臂大呼曰。不探此奇。歸有何趣。乃篝火燃炬。踴躍以前。遂先入。繼之者又僅得三人。初入。差可駢肩。漸深而能容駟馬。兩旁皆石壁。潔白晶瑩。以火燭之。髣髴如有繪畫。瑞五顧請衆曰。境殊不惡。何怯爲。益深入之。窮其奇。曲折數武。便得一門。其屏以青玉爲之。隸書數行。墨蹟猶新。衆以炬照而讀之。其略曰。朕與妃子。每遇盛暑。避熱此間。共享洞天之福。於茲五年矣。風流瀟灑。不啻神仙。漢武白雲鄉。遂非所羨。但恐千秋萬歲後。罕有知吾兩人相得之歡者。爰命良工。置石像於內。以流傳不朽。間與妃子流覽其中。不禁相視而笑。幾忘其身之匪石也。末署天寶十年秋七月。御筆。始知爲明皇所書。及轉屏後。大可數十楹。中置寶座。僅虛位。尙無他奇。左爲曉妝閣。一石美人。挽髮對鏡。倦態堪憐。旁二宮娥。一捧匳器。側立而欲前。一代妃捧髮跪而持之。貌甚恭謹。妃首微迴。似有所語。眉目皆入畫。妃後立一人。唐巾便衣。髭鬚微捋。則開元皇帝像也。情形態度。宛若相親。衆覽之。無不欣欣然欲笑。其右爲浴池。以綠玉爲水。波紋蕩漾如活。旁立二人。執巾捧悅。眉睫間微含笑。帝與妃皆以白玉爲體。帝白身游戲水中。僅沒其臍下。坐而側首。以目招妃。狀似欲言而匿笑。妃坐小石牀。亦裸其上衣。酥乳輕圓。脣脣微露。無不歷歷可見。然而黛低雲蹙。容如腫臃。且以纖手捫繡帶。一似欲解而不勝其羞者。由上而下。雙鬢則已盡赤矣。瑞五與衆人。孜孜諦視。方將深探其秘。而舉首遙眺。帷幙儼然。俄聞大聲發於其內。如崩石。且冷氣砭人。肌皆生粟。遂股慄欲返。雖瑞五之豪邁。亦懷乎不可獨留。比出洞門。三人中已仆其二。面色青碧。口皆流涎。狀如中毒。乃大驚。扶掖下嶺。踉蹌而歸。至夜俱暴卒。家人罔知其由。遂涉訟。官輒瑞五。具陳本末。命吏驗之。信然。乃薄責而遣之。因以丸泥封其洞。日鑿額以滅其跡。然在樵夫牧豎。猶能識之。洎乎天啟末年。雷震其穴。亂石嵯峨。已渺然不知其處。

總評 余嘗怪明皇爲一代風流帝王。驪宮之造。選勝蒐奇。豈無雪洞雲樓之興。而僅以土木侈其觀。且阿環素豐於肌。性必畏暑。又豈無清涼世界。以安此弱質哉。及聞此事於瑞五後裔。事雖荒誕不經。而未始不可以補開元遺事之闕。故存其異而偶錄之。以俟後之問津者。

評曰 刻畫奇詭。幾與聊齋相埒。然曰喜事好奇。兼饒膽識。方可以語此。則已得山水三昧矣。世無瑞五其人。不免皆門外漢。惜乎聲自內出。未許深窺其祕。竟等於桃源流水。問津無蹤耳。

卜大功

明季張獻忠作亂湖南。有裨將曰馬雄飛。能開五石之弓。善爲左右射。獻忠恒寵遇之。賞予獨厚。馬故燕人。與涿郡卜大功相友善。卜亦孔武有力。尤通文詞。年二十卽廢學。而歎曰。士生用武之世。寧爲萬人敵。殺賊取斗大金印。何屑屑事此毛維耶。聞者咸壯其志。馬旣從獻忠。寵冠一軍。自以爲不世之遇。乃使人馳書召卜。卜忿然作色。面叱來使曰。渠以予首亦當賣耶。第念故人情。不執汝赴官。汝宜亟去。遂不發其書而遺之。其剛介如此。後以應募從征。以功驟擢至守府。蒞任山東。土賊不敢入境。嗣因獻忠犯鳳陽甚急。撫臣馬士英。奏請檄召天下兵。護衛諸陵。卜被徵渡淮。與獻忠戰於滁泗。斬馘甚衆。究以北人不惜舟師。致爲賊所獲。獻忠愛其勇。乃使馬以利書說之。卜見馬來。閉目不視。馬執手泣曰。故人何不幸至是。卜忽張目而語。皆盡裂。謂曰。予向與爾狩獵山中。競逐一狡兔。爾顧我曰。大丈夫立功國家。得賊當如得此。曩時之意氣何盛耶。言猶在耳。爾旣從賊。今尙得以故人目我哉。馬語塞。慚沮而退。終以綈袍戀戀。不忍於心。因詭詞以覆獻忠。謂卜色厲而內荏。倘軟困之。不浹旬可得。獻忠信其言。遂囚卜於土室。守以健卒。飼以草具。將俟其窮而收之。卜求死不得。乃絕粒以待斃。夜坐室中。吟以見志。甫哦曰。去國離鄉事鼓鼙。滿拚頸血染虹霓。餘韻未已。俄聞窗外續曰。江流不葬英雄骨。好逐青鸞過越西。其音嬌婉。不類男聲。卜以爲異。聳然而聽之。又聞朗言曰。良馬一蹶。終致千里。丈夫何不自振拔。乃欲效無益之死。言已。竟破扉入。視之。則一女郎。年甫及笄。衣裳甚都。貌亦絕。錯愕間。女郎斂衽啟曰。憐君忠節。逕來相救。可從妾出此虎口。卜驚喜。不暇交談。幸賊中無怪栝。女郎徑攜之行。將出。復反曰。不可使鼠子知我。乃取袖中彤管。大書數字於壁。呼卜曰。去去。悄然遂出。視守者。伏如沉醺。相與枕藉地上。卜亦莫解。去賊里許。卽長江。早有小鬘艤舟以待。女郎促卜同登。揚帆而南。瞬息百里。舟雖僅容三人。而波浪兼天。穩如磐石。卜驚魂少定。始謝曰。感承援手。出予雉羅。敢請芳名仙居。以爲異日酬恩之地。女郎聞言。以橫波睇之。微笑曰。君猶未喻妾意耶。妾所謂壽者。卽我是也。將與君翱翔天表。永效雙飛。何謝爲。卜始默會其指。喜出望外。遂曰。介武夫。馬齒日長。烏能以當此青盼。女郎笑曰。君烈士。妾貞姬。正合爲偶。豈效兒女子。沾沾較量於年貌哉。因自白其姓氏。則馬家少女。無字。越之會稽人也。卜又詰其願末。女郎笑弗答。舟行次采石。天方達曙。女郎命鬘治調。珍饌羅几。卜食之至飽。飯已。女郎令卜小憩。解纜復行。及寤而詢之。則已抵錢塘江矣。攬袂而興。晚潮適至。澎湃。約半里。得一村。水環木繞。無

景頗佳。入村而北。東門一戶。門闕修整。棟宇高華。後際有青字石額。曰：「參政府。」曰：「君至妾家。勿攪說。任妾所云。不然。事且敗。」卜領之。忽一少年。緩帶輕裘。自第中出。見女郎。愕然曰：「妹何徒步而歸。父事將若何。」女郎涕洟曰：「父不幸。沒於王事。廬州已陷爲賊巢。妹賴將軍力。相攜至越。此齊東之卜守府也。少年聞言大慟。肅客入賓館。不暇爲禮。偕女郎入內。卜茫然入。坐外舍。聞第中號咷悲戚。爾許時方止。又少頃。少年出。則已易縞衣素冠矣。形容慘淡。血淚盈眶。揖卜而謝之曰：「適聞凶計。痛割五中。慢客不能無罪。今奉老母命。請君一晤。敬來奉肅。」卜從之入。至庭。見婢媪擁一婦人。年可四十許。降階而迎曰：「未亡人不克從夫殉國。殊深慚報。小女子重賴提攜。遠脫陷阱。高厚難酬。語已再拜。卜知爲夫人。然喻女郎意。不欲質言。唯唯遜謝而已。夫人延客坐。茗甫一獻。起曰：「婚媾之事。未亡人既已洞知。請即且就甥館。俟爲先將軍成服。敬當如命。」卜知姻事克諧。起謝曰：「請以壻禮見。」夫人含戚而受之。令人糞除側室。館壻於廳事之左。供帳維豐。卜私詢戚獲。始知馬公諱中驥。卽廬州殉難者也。蓋馬本世族。以武科起家。歷任至參戎府。有二妻。一攜之任。一留家居。女郎卽從任者所生。故在衙署。少年則其異母弟也。翌日。公子與母。衰經受弔。設祭招魂。卜爲代紀喪務。戚族皆以壻目之。盡七後。夫人與子計。效楚界我之故事。擇吉贅卜於家。花燭之夕。卜謂女郎曰：「子實生我。而謂子賴我以生。受之殊覺汗顏。」女愀然曰：「妾有隱衷。懼駭聽聞。未敢輕洩。今名分已定。妾不忍欺。且君亦當世之豪。言之諒無所恐。」因泣白曰：「妾非人。實鬼也。生前從父蒞任廬州。甫二年。遭獻忠之亂。父沒於疆場。城亦繼陷。舉室驚竄。老母投繯死。妾正欲自裁。而衆賊已集。其將有馬飛雄者。悅妾姿容。將施強暴。妾給之。俟賊少懈。遂投管井。自隕其身。及歸地下。遇家嚴。乃知射吾父者。卽是賊也。因懷忿不欲往生。感荷孤山小姑。憐妾苦節。賜以煉形之術。名列鬼仙。謂妾命中合受一品封誥。且父仇可復。妾因辭姑行。出君於筭。藉手以報吾親。昨往鳳淮。賊已授首。不共之讎已雪矣。卜聞言甚驚。卽亦無懼色。詢其復仇之狀。答曰：「妾前題壁云。縱囚者馬也。獻忠見之。果疑雄飛與君有舊。不俟其辯而誅之。妾至賊所。渠已懸首於轅。卜又詰小鬟何人。曰：「此小姑之侍兒也。不然。豈能履水如康莊。且俄頃數千里哉。」言次。相扶入帷。解衣共枕。交合之際。閨體宛然。益爲愛重。三朝。夫人爲之張筵。大會諸眷。嗣是倡隨甚歡。彌月後。女謂卜曰：「廬郡人來。必洩吾事。此地不可久居。乃詭託卜思鄉井。買舟欲歸。母兄挽留不住。贈錢千緡。遂徙於秀水。卜宅於鄉。時有小寇竊發。卜治戎具。彎弓驟馬。連殺數賊。寇皆奔。里人籍以無虞。後撫軍召募。卜欲往。女沮之曰：「時尙未可。請與妾隱。時至。可以有爲。」卜從其言。迨本朝定鼎。卜始出。累建奇勛。仕至總鎮。女果受封。順治辛卯。蒞任湖襄。擒獻忠餘黨數人。詢以雄飛。果以卜故被戮。卜傷之。爲設位以祭。且謂其僚屬曰：「彼志非不大。但惜目無矐子耳。」卜年七十。猶矍鑠。生子二人。皆成武進士。及卜卒。太夫人獨居一室。至夜忽不見。家人有知其事者。以爲從小姑仙去。遂具冠帔。葬於卜氏之塋。

總評 物以類聚。良非偶然。觀卜對馬數言。至今猶凜凜有生氣。雖女之貞烈。有不降心以相從者哉。顧同一人也。或爲忠臣。或爲淑媛。其不肖者。乃陷身於寇盜。卒爲所誅。卜云。且無腫子終屬爲友。飾非之論。豈其然乎。拙哉雄飛。何如雌伏。

金三娘子

丹徒周生玉聲。少奉呂仙甚虔。丙子歲。將赴南闈。因禱之。旋於硯匣中得片紙。硃書二句曰。功名祇問三娘子。不待朱衣暗點頭。玉聲行三。疑出其妻之口。遂於燕私時。突然問之。妻未及料。遽應曰。中中生大悅。以爲聯捷之兆。欣善發軔。而不知仙意之所在也。及省試畢。揭曉。竟落孫山。頗悵仙之誑已。未幾。家郵至。則其妻病在牀蓐。奄奄待斃。遂兼程而歸。抵家。素旛已掛矣。撫膺大慟。嗒焉若喪。又值場屋潦倒之餘。百憂交集。往事早不在念。閱數月。忽憶仙言。頓悟曰。予在雁行中。雖以三稱。然列諸兄之次。則十有二矣。所謂三娘子者。或別有其人。向特未及詳察耳。乃更禱於仙。絕無影響。久之。獨處無聊。因往淮上訪所親。將以覓機緣。瀕行。夢中忽見前一語。則餘字宛然。惟三字燦若赤金。覺而記憶不忘。究亦莫解其故。舟行次某縣。有姊適江邨民家。停舸省之。登岸獨行。未里許。聞葦塘中有人偶語曰。金三娘子。天上人。那得便偶窮措大。又一人曰。冥數果應合。措大亦正不窮。生聞而心動。視之。二人狀類漁家。跣足戴笠。自葦中出。生亟前致詢。答曰。東行二三里。北向有巨宅。叩之。當自知。我等不暇。弗能爲子導。然亦相見不遠耳。語已。忽忽前去。生思其言。與仙語符合。是一生祿藉姻盟。胥在此矣。遂不慮荒渺。覓路而行。前至一處。茂林陰翳。棟宇巍峨。華居北向。朱門洞開。近而款之。無應門者。舉步逕入。越過粉垣。聞人聲叱曰。何處少年。擅入人宅第。法當答。驚而諦視。則一嫗含笑。自庭中出。華髮鮮衣。目炯炯有光采。生自覺唐突。而幸嫗無怒容。乃揖而告之曰。日暮迷途。無所棲止。浼借一宿。不識姥姥允否。嫗熟視良久。徐曰。予家故有閒屋。卽以寓秀才郎。亦一佳話。導之入東側一夾弄。甫數武。別有院落。其中精室三楹。四圍雜植花木。門掩簾垂。絕甚幽雅。嫗自啟扇。延客入室。中牙籤盈架。四壁圖書。一牀一几。淨無纖埃。恍若因賓而設者。嫗一呼。旋有老僕。以茗入。嫗遂出戶去。生頗疑訝。更自笑突如之甚。然旣至此。不應去之太速。躊躇之際。屑覽壁間詩畫。均極古雅。並有霞牋一聯。大書十字曰。鳴鑾金作佩。揮麈玉聞聲。其款則回道。人筆也。大駭。適老僕以酒殺來。因叩以主人官閥。并其氏族。俛而不答。堅詰之。則曰。君聞所聞而來。何復諄諄下詢耶。生竊喜。以爲卽金三娘子者。一時都無所慮。欣然舉卮。肴核甘美。酒復芳冽異常。少酣。老僕以異果下。且曰。此娘子手自摘者。願以奉君下酒。生益悅。食之清香沁肺。麴蘖無力。旣喜其情。但未識其貌。不免忐忑。無何。燒燭檢書。漏下二鼓。及寢。老僕進衾枕。香綿錦綺。軟骨薰心。生反側不安。竟夕無寐。晨起。老僕殷勤奉盥。且言曰。由此室東去。有園亭。頗可娛目。無憂悶倦也。生益狂喜。不俟朝餐。卽往遊覽。甫踰一檻。豁然別有佳境。亭臺掩映。布置皆有畫意。奇花數百本。五色繡

或以籃或以巾。撥採花卉。最後則前嫗。隨一麗人。年可十七八。晨妝嫵媚。貌可傾城。而一肌一容。俱爲生平所未觀。生已神魂失據。麗人自摘一花。將簪於髮。婢卽以鏡進。立而顧影。態有餘妍。行且去。生方將趨出相見。嫗忽指曰。碧桃花樹後有人。阿姊且宜迴避。麗人轉身卻步。生恐其遄歸。亟離樹呼曰。已現金身。使人病渴。竟忍舍之而去耶。麗人以橫波微顧。且笑且羞。乃小語囑嫗曰。木已成舟。好事亦在旦夕。急色相。使人頗不耐。以簾障面。曼立低髻。嫗前致詞曰。娘子本上界謫仙。數合配君。故構宅第於此。預以相待。君能無惑於人言。當訂永好。生心已無主。欣然諾之。麗人去扇相見。遂並坐於小軒之內。命婢供饌。相與對食。生此時已儼然溫存。嬌媚矣。飯已。麗人謂生曰。佳耦由天。且重以呂仙作伐。本宜卽成嘉禮。但前程錦片。不敢以燕婉誤郎。今付君黃金百斤。佐以幹僕。往游帝都。當有奇遇。統俟鵬搏克遂。始能駕夢無憂。君勿以愆期怨妾也。語已。使嫗喚二人來。生視之。雖故矮帽青衣。狀類臧獲。實卽葦塘相見者。訝之。亦不敢言。麗人諄囑兩价畢。促生啟行。生雖不欲。而迫於大義。不得復戀溫柔。至江。另有扁舟。供帳備具。遂揚帆行。兩价雖名紀綱。意態倨傲。一切並不關白。生以相從謀事。隱忍安之。緣江北來。過門不入。生詢兩价姓氏。一解一楊。而蹤跡率多詭異。無敢究詰。一日。將過天妃閣。聞自北來者語曰。某公子闔舟覆溺。撈救無從。風水當自慎。生心甚惴惴。二僕顧而笑曰。此奇貨可居也。解竟躍入水中。生欲號。楊亟止之以手。舟行十餘里。見解負一人。科頭華服。跋涉而來。登舟。置之鷓首。拯救之。遂復活。楊又以意授生。進以新衣。飲以美醞。其人精爽如故。詢之。知係某公子。其父某公。爲都中巨宦。甚有文名。公子以事歸江左。適罹水厄。生慰之。情意懇至。且曰。兄旣遭溺復生。不可再履不測。尋鎮市。爲覓健驛數頭。并招得其從者。復整衣裝。潤其行色。約費數百金。公子感激涕零。知其北上。乃修函與父。祈以骨肉善視之。揮淚別去。及至京。以書謁公子父。公悉其拯溺之德。延至宅內。待以上賓。間與之指授書義。披竅導窾。度以金針。生經宗匠之手。造詣日益進。以公力。竟登北籍鄉薦。因益重解楊與同寢食。明年。將赴南宮。公閱其文。未嘗首肯。生亦切切隱憂。楊忽引一人至。青袍塵漬。不知誰何。解先驅入室。囑生待以優禮。贈以巨金。生從其教。詢厥姓名。則王孝廉。素號達人。因貧而落魄者。生念係同袍。亦不以介意。及在禮闈中。竟與比屋。王感德不置。生首藝甫成。王取視之。以爲未能入彀。乃舍己業。爲生代庖。逾時。三草立就。囑曰。君才十倍曹丕。但未能投時所好耳。吾思報吾鮑叔。不嫌孟浪。可否宜自擇之。生玩其所作。實大聲宏。坦然登之於卷。俟王事竣。相偕而出。質之某公。莞爾而笑。許以高魁。榜發。果登上選。王亦獲售。廷試首列詞林。因思金三娘之盟。亟欲乞假錦旋。解止之曰。娘子固在燕京。何暇外求耶。輒爲之議婚於巨族。則某公之姻姬也。公方爲之撮合。生雅不欲。而解楊堅囑勿辭。生終怏怏不樂。迨至青廬之中。新婦之姿態。紀類伊人。生奇之。夜深。婦自白曰。君識妾乎。固卽金三娘子是也。蒙呂仙作合。深恐有招物議。故假一帆風。使君徑登雲路。適

某家之女，豐合早夭，妾得假此摩驅，以奉巾櫛，庶幾羅然婚嫁，俾人無從置喙矣。生始大悅，益相縈繆，觀者盈門，晨起解楊，不知何往。生亟以詢之，新婦答曰：功成者退，理所宜然。况此二人皆水仙，爲呂仙所命，妾本與爲同儕，非能役之者也。生乃悟，因刻其像，祀於呂仙之側。三娘子克相其夫，蜚聲館閣，與某公父子往來如至戚，知其事者，甚歎羨不置云。

總評 世之爲機變者，多曰：燒冷灶，玉馨之飛黃騰達，卒皆從冷灶中得來，仙乎仙乎，何不遠世情如此。至三娘子絕無奇處，惟侃侃數言，有類於晉文之姜夫人，然亦女兒怕羞之態，餘則貪仙之功，以爲己力，不亦幸乎。呂仙靈蹟，世所多有，吾於此又見一斑。

玉鏡夫人

臨淄王友直，善擲蒲，一擲百萬，無少負，以是裕其家，稱巨富焉。中年棄其博具，遨遊江海間，豪俠自喜，憂人之憂，急人之急，人因以杜季良擬之。甲子夏，挽貲萬緡，將適閩越，舟次洞庭，阻風不得進，泊於湖干，抱悶者數日。一夕，陰晦異常，秉燭獨坐，夜將半，思欲就寢，忽聞散聲清越，恍在隣舟，心爲之一動，方將命人伺聽，俄有一青衣，齒稚容秀，直入艙中，啟曰：家主君長夜無聊，敬邀佳客，共破寂寥。王詰主人伊誰，對曰：相見自知，無敢洩。王素樂此，欣然從之。甫出艙，昏濛無所見，青衣亦不索燭，惟暗中扶掖而行。王覺所履者，非木非石，滑軟若脂，視之，苦不能辨，而耳畔洶洶，儼有波濤之狀。王心訝焉。良久，至一處，燈火熒煌，則已舍舟就陸，且有宅第，如王侯，閨閣高大，棟宇巍峨，而聲從中來，卽向之所聞也。甫及門屏，青衣入報，有頃，卽馳白曰：主君來肅客，旋見有貴官四人，狀如世所圖之神像，直前迎迓曰：萍水相逢，他鄉無事，願與君爲一宵之聚，幸勿疑。王固知其非人，而天性豪放，略無畏心，衆延王入，揖讓至庭，視其居，華美富麗，不可名狀。咸遜王以賓席，辭而後坐。茗已展，詢官閣，首坐一人答曰：言恐震驚，不穀實鄱陽君也。此三公者，亦五湖君長，因朝洞庭盟主，適遇公出，淹留於此兩日矣。今夕月暗雲陰，抑鬱弗快，聞君素饒豪興，故不嫌造次，命僕奉屈，倘不以人神路殊而拒之，實爲厚幸。王愕然亟起，遜而謝曰：草莽愚夫，濁塵下士，恐不足當此寵遇，言訖再拜。三君亦各致款曲，鄱陽君卽命左右布局曰：佳會難逢，良宵易逝，不可以久遲豪舉，於是坐而共博。王之采興甚高，四君之籌馬悉爲所奪。天將五更，王前後已致金錢十數萬。太湖君心甚不平，大呼以玉鉤來，左右進一物，王睨之，雪色瑩然，長近尺許，形如倒垂之蓮，甫出檀，光照一室。王知爲藏珍，意甚歎羨。四君乃笑謂王曰：此寶值並連城，願借一戰，以決雌雄。王亦笑而應之曰：諾。旣而大虧，王乃變色，金錢復歸四君。王遂奮然曰：某舟中餘貲萬緡，請以之爲諸君壽，卽以此鉤爲的，再合一圍，四君殊不在意，徑許之。及擲，五子皆緋，其一旋轉於盆，王喝之，亦成赤色。王大喜，遽起，以手掇其鉤曰：辱承厚賜，他物吾無所須也，乃辭歸。四君皆失色，時已昧爽，不得已而聽其行。王出，二青衣仍來相送，謂王曰：君所得者，至寶也，若過越水，恐爲玉鏡夫人所攫，切宜慎之。王領其言，及返舟中，恍惚若夢寐。明日，解

纏而行，亦殊無他異。王入浙省，將浚苕溪，因憶青衣之言，珍感其鈎，至夜，忽寢，其實乃大誌，詢之憫人，咸曰：前途有水仙祠，不知其名，客有載寶過者，必爲所取。王益大忿，比至祠前，盛氣而入，覩之，殿宇修整，雖湫隘而輪奐異常，中廡祀一女像，冠翡翠衣雲霓，貌絕妖冶，讀其碑記，惟敘其精靈，不著姓氏，竊疑青衣之宅，纏得古碑一通，文皆漫滅，而玉鏡二字尙可識，因悟爲古之名號，今特濫之以水仙耳。乃詣其位前，長揖而數之曰：若以一女子，而食此方官衛行人，禁暴客，靖共厥職，今乃昧於不貪爲寶，而輕縱吾珍，殊非正直之道。茲與汝商量，果好此，請與予博勝，則將去，予亦非鄙吝者，倘不予聽，當訴爾於上帝，毀爾廟，火爾宇，以正貪冒之罪。爾亦宜引義自決，勿致噬臍。祝畢，宿於祠內，堅不出，從人無如之何，遂聽之。王在夢中，覺有人躡之起曰：夫人怒甚，將繩汝以法，何臥爲？王醒之，則一女奴，年僅破瓜，容絕美，曼立於前，笑語相屬。王徐起，整衣曰：予正思謁夫人，詰實盜，豈無心，野睡者，反浼女奴指南，女奴笑而導之，曲折數重，金碧輝映，有一廳，簾垂及地，女官十餘人，皆紫衣，森立階下。見王，卽通曰：竊鈎者至矣。王怒，其言讀曰：詎謂而公盜者，語未竟，簾內卽嚶寧言曰：汝甚無賴，此寶藏余宮中，歷有年所，洛神漢女，皆所稔知，數月前，忽失所在，豈其不翼而能飛，昨者物自珠還，余不究汝跖篋之罪，亦幸已，猶敢狂言相瀆耶？王愈不服，大譁曰：余以一舟之寶，質於太湖君，始獲此寶，汝言乃實，無賴耳。簾內聞之，默然徐曰：據汝祝詞，以博自許，余亦擅長於此，卽與子角采，何如？王喜曰：願之。雖然，將何以爲值？簾內笑曰：負則以鈎還汝，復何言？王又艱然曰：鈎爲余鈎，汝悍不還，今又以此與余賭，余勝則僅得故物，汝負則莫損纖毫，豈以黃口兒視我乎？簾內沈思良久，乃曰：余技素精，隨子所欲，卽以之相當，其可乎？王悅，始拜謝，而諸簾內又詢王所欲，王見夫人像，久動於中，囁嚅曰：一言唐突，幸毋見怒，余潮人，甚多，從無如夫人之麗者，倘得倖勝，則願以金屋貯玉人，他無所欲，言未已，左右女官，俱嬉音以叱之曰：何太無狀，王言笑自若，簾內遽曰：此中或有夙緣，汝曹毋爲我慮，乃謂王曰：欲則聽汝，博須任余，汝不可爭執，王負其技，坦然從之。聽上卽命捲簾，延王入，王視夫人，較之土木者，尤爲動目，益欣悅，夫人遜王坐，隨出玉鈎置案上，且命侍人取骰二枚，宣言曰：一爲月，四爲星，三擲皆然，始爲全勝，否則王鈎不能還，且治汝媠之罪，王無難色，卽請夫人先，夫人約骰於掬，手色與玉盆相映，劇然有聲，翠婢大噪，果如向之所言，王謂倖中，猶未動心，再擲復然，氣亦少怯，及三擲，有月無星，一子猶旋轉未定，夫人將喝之，王遽從旁呼曰：六已而，果餘其二，夫人則粉黛汗淫，羞無以自主矣，不得已，以骰付王，王已志滿氣盈，三索皆合五數，乃取盆投地，鼓掌大笑曰：星將從月，此中豈真有夙緣耶？徑舍已席，引身與夫人偕坐，夫人靦覷不勝，因呼女官，語之曰：予以一念之貪，墮落色界，今將從郎去，不得仍滯是方，汝曹可亟奏昊天，別委長吏，庶幾無廢事言，已與王攜手行，其屬皆涕泣從之，甫數武，夫人告王曰：妾不敢見他人，恐招疑怪，等承歸舟，見渡頭一片石，其圓如鏡，其潔如玉者，卽我也。君擲置牀頭，夜深，妾自來薦枕，決不後期，王信之，夫人以玉鈎與空，且擊其背，王頓寤，反側欠伸，身猶在廡下，張眸瞻視，花

影西斜夕陽將下。亟返舟索諸水次。得一石。形跡果異。蔽而不宣。至夜方就枕。奇香過發。顧之。夫人早立於榻前。以纖指掠鬢。羞態可掬。曰。輸身者至矣。王歡然承起。與之解衣。挽以共臥。是夕。備極纏綿。王因叩以玉鈎本末。答曰。渠與妾實同類也。渠生青溪。妾生若溪。俱爲上帝所命。客歲仲春。渠出游戲。偶遭南海小郎子。兩心相悅。遂成姻契。荒淫於水宅。龍性未馴。洪波大作。淹斃無辜數命。太湖君聞而劾之。九閻震怒。命以雷火焚之。還其本元。太湖君乃留而玩好。前聞歸君。妾甚欣幸。意將攝之去。再加假煉。俾以成形。今如此。其命也夫。玉殊未深信。夫人令玉鈎於帷中。遠而望之。若絕代麗人。近而就之。則依然一鈎。始知其言非誣。自此一鏡一鈎。朝夕在側。遠遊將返。夫人忽告玉曰。鄱陽君已請帝命。令君總攝。感溪壽不永矣。玉翌日果病。遺命以二物殉葬。竟卒於溪之左側。從人如其命。合葬焉。

總評 烈哉。賭之爲禍也。一擲而失其身。棄其位。俛首帖耳。慨然從范大夫游。非賭當不至如是。然王以賭得至寶。復以賭得美人。世間無袴公聞之。難必其不色喜。試爲之語曰。若有空空兒之妙手乎。卽令擊之。遂中。一識鄱陽君。將爲越溪長矣。夫人尼鬼。冥漢中良不可知。又何羨焉。

賈女

部郎索公家。有虧養兒。善琵琶。尤工歌曲。每遇讌集。輒使奏技。僚友莫不稱妙。咸厚賚之。以故富甲於儕輩。年逾二旬。猶未授室。未免缺望於主人。庚午春。公家將祭掃。塋在阜成門外。距郭猶十數里。先期一日。使某偕一老成人。前往治具。出都時。天已旁午。二人且行且語。所言多藏獲事。路過半。見道旁小肆。趨入共酌。酒未及酣。聞戶外人語曰。六三哥。許時不晤。何竟不一顧弟也。蓋某之乳名。公家內外皆呼之者。某亟出視之。則同署某公之棄僕。梁姓者。某素與之契。乃挽入同飲。老成者艷然。色甚不憚。某亦弗顧。相對浮白。良久。無行意。老成者起謂某曰。恐誤主事。予先行。子姑徐徐。某特主寵。聽其自去。笑謂梁曰。梁二哥。近來依傍阿誰。何濼濼不如昨也。梁搖腕止之曰。頗有奇遇。此地尙不可言。某堅叩之。梁又曰。俟際此樽。前途當悉以告。某遂不再問。權飲將醉。始出肆。交挽而行。某又曰。梁二哥有言。此時盍以語我。梁曰。然。言誠有之。試問若如許。大曾識人道否。某艷然答曰。不須語此。令人憤懣欲死。梁曰。猶未室耶。予之新主人。賈姓女也。孀居而美。服役者多取少年。郎意蓋有所爲。若能隨我一調。當有好消息耳。某不之信。乃謬應之曰。有是理哉。主雖美。比奴僕可調者。梁曰。子姑借往。當知余言不謬。某欲驗其言。欣然隨之。乃由歧路曲折而前。日暮。猶未抵其家。某曰。子誤我事。歸必受譴。可若何。梁笑曰。居此不復。渠又若之何。又行二里許。至一宅第。重垣列屋。氣象壯麗。則已漏下二鼓矣。梁曰。已至主家。予先入。子且少待。乃去。某視之。門庭修整。而闕其無人。心竊訝焉。良久。梁始出。謂某曰。王者相見。須以禮見。某頷之。遂同人。紆迴歷數門。始達主室。巨屋五楹。簾垂燭暗。惟聞琵琶聲。某素耽此。方將側身。梁命之拜。內亦停撥。某俯伏榻外。梁入而稟白。復有頃。簾內嚶嚶。

曰渠肯爲我服役亦甚善但慮野性未馴可令居西廊候心安方可執事梁諾而出卽引某之衣曰從余去主人留汝矣某思匍匐檐前僅得片語且嚴厲若役僕婢心實不甘不得已而起從梁行至西側一室梁推扉與之入其中黑暗如漆都無所見惟以手撫之牀榻溫軟似有衾褥某不悅因詰梁曰若言好消息今入活地獄矣請引我歸梁笑曰若何暴躁如是請卽安寢好事固在後也言訖竟闔其扉而去某不能耐視門尙虛掩潛出將思夜遁行至主者之居忽聞人語曰娘子膚如凝脂雖不著寸縷究亦莫染纖塵主者大笑曰予實不慣被服然終日若此不免厭見生人言已鼓掌大笑曰裸衣國固不足道也某駭其語穴窗窺之燈明如晝見一麗人白身立室內膩肌如雪妖臉若桃纖乳酥胸麝臍粉股歷歷可辨心乃大動而欲入無門旋見婢媪二人侍婦就寢某癡立移時遂無去志勉強歸室暗中捫其臥具皆以繪畫製成絕不類寒素家物愉快久之且思婦貌不置平明卽起梁復來問慰畢乃曰家食難安徑引之出就近卹沽酒市肉饗殮皆具直至昏暝方歸仍宿於其室如是者數日某終疑訝故晨起而究不見旭光及與梁出則赤馭半天矣心不自安又向梁求去梁曰子勿忽遽昨已白之主人今夕當不再虛度也至夜主者果令梁傳命某至仍謁於簾外內溫語謂之曰聞君有妙技今夕少暇可爲予一彈某敬諾梁乃設矮座於簾下授以琵琶某覺其器鮮澤異常心甚喜轉絃按指竭生平之能事而內終寂然不見稱賞甫一闋梁傳語曰主人謂若技止此無足奇倘有佳音可以一奏某因停腕發聲微聞簾內歎息似覺稱善連歌數曲內有歡笑聲遽命捲簾燭光射於檻外某微睨之婢媪夾侍皆衣裳楚楚惟中坐者身無寸縷如前夕所窺因大駭竊疑其非人而婦已命某入且賜坐覲面之間絕無羞態某於燭影之下覩此皓皓之白不覺動情欲令再歌則未免強弩之末矣婦笑而起顧謂衆曰是兒固得隴望蜀雙目灼灼幾令予置身無地遽令移燭攜未就枕衆皆嬉笑而出某解衣就婦其軟若綿其膩如脂狂蕩不可名狀某遂以爲生平之奇遇而不暇計及乎其他及曉梁來引某廳外飲食率以爲常婦亦善琵琶盡以其技授某然某自與婦狎形神日耗漸欲避之無如柔曼當前見臘心喜不數旬容若槁木矣一日又與梁出就肆中朝食飯畢見壁上琵琶取而撥之梁方力止其操縵早有數人突入曰逋逃者乃在此耶某驚視之則皆公家价奉命緝捕者也喧囂間梁已失所在衆擁某行某力請少緩將索梁同往見公衆中有一人詬之曰汝病狂耶梁自見擯於某公出居都外爲人傭作不數月嘔血而亡今將三稔若轉輪亦已匍匐矣汝猶藉渠爲汝分謗耶某乃愕然具以實告衆亦訝其憔悴因隨某往踪跡至則茂草荒煙叢塚纍纍絕無宅舍某大驚詣左近訪之有土人笑曰此殆前卹賈家女也衆詰其狀答曰賈前卹巨富生女貌甚美酷好絃縵尤工琵琶及箏與里中少年私其父聞而怒乘其寢掩執之少年踰窗而遁女乞全屍遂裸而納之於棺生瘞於此其母恫之陰以琵琶殉葬歿已五年餘田間臥者猶時聞彈絲聲若所遇得無是此耶衆乃信某言又詢梁姓土人尙能識其塚指而示之白楊樹下一坏土是卽梁二哥矣衆因笑謂某曰六

三不當謝冰上人耶。乃譁然擁之。歸告主人。索公前詢老成人。已料其稔知遇鬼。不復加責。後某病數月。危而復瘥。遂贖其券。出家於正覺寺中。法名普通。輒纏縷爲人道之。聞者咸驚異焉。

總評 女以情死。死後復仍其故轍。當不啻徐娘老去焉。余疑此特逃奴之飾語耳。未必誠有是事也。如果有之。洵所謂。牡丹花下死。作鬼亦風流。夜臺無父捉姦。此女正快活不少。

桃花女子

平陽鄭生。得扶乩之術於其友。休咎多奇中。同袍有疑事。咸取決焉。其人年僅二旬。美如冠玉。且風雅能詩。暇輒與仙人偕和。雖無所判。亦盤桓竟日。仙始退。乙卯春仲。同人咸有志於秋闈。生亦以鶚薦爲望。因集於城西某觀中。懸乩召仙。以下其售否。甫焚其符。懸毫即動。大書曰。妾桃花女子也。郎君近時安樂否。生素未覩此號。與衆友皆愕然。乩又自動。續書一絕曰。兒家舊住桃花岸。君子曾勻柳葉眉。蝶不尋香香覓蝶。曉風殘月負多時。衆以其語不莊。皆勸生速退之。生年少情癡。竟涉冥想。且愛其詩句。強以致事相叩。其乩颺疾如風。又成七律一首曰。些兒心事爲情苗。故解星墜下碧霄。綠綺抱來誰與撥。紅淺疊就或重燒。胡麻自是羞相問。靈鷲非關懶作橋。前日眉峯今淺淡。因郎蹙損待郎描。衆覽詩大驚。生亦有懼色。乩又書曰。諸君在此。兒女情事。不便細陳。且科名非吾所司。請即退。書訖。微聞麝蘭氣。乩遂不動。友中有知幾者。規生曰。兄不可再爲此矣。此邪妖也。儻且將至。避之或可。歡之必不免。乃撤其壇。不再令生請。衆亦默然各散。生至家。雖涉疑忌。而心竊豔之。以爲奇遇。翌日。復設壇。私召之。乩又動。則素所邀致之鶴仙。即純陽所馭者也。因叩以女子踪跡。仙書二十字於梓。即告退。其文曰。安不居官好。一了便煩惱。醜者半不知。人去他來了。意似勸隱。而實寓女子鬼也。四字譏矣。生迷不悟。反謂仙爲戲已。或者功名不顯之讖耳。明日。又專召女子。且祝曰。桃花大仙。如不鄙棄。請即踐前約。乩動。果復降。叩以不來之故。書曰。昨爲飛瓊姊邀去茗戰。實無暇。不然。中心藏之。又誰能忘之耶。生與之酬和。句皆柔媚。能蕩人心目。更多情詞。勾挑。直陳自薦之意。生遂爲所惑。坦然不以爲虞。至暮始去。猶戀戀不已。生亦忽忽如有所失。自是無日不召。無召不來。并無煩促。駕之符矣。生託言藏修。足不窺戶。客至亦不遑晉接。書惟與乩相對。一夕。又卜夜召之。女亦至。生意蓋有所爲也。徑戲詰其姿容。女答以詩曰。花作溫柔玉作肌。筆尖早已滌胭脂。狂夫漫問奴顏色。初放天桃嫩柳絲。生讀之。神魂飛越。頓忘其仙。貿然戲之曰。昔曾許我畫眉。迄今未窺半面。豈張京兆能向空中着筆耶。女不致辯。又裁一律曰。久待霜毫畫。非關妾閉門。霧中花自有。泥畔絮偏存。欲種合歡樹。終須杜宇魂。何時輕似葉。飛上白羅村。生將細詢。乩已悄然。不二日。生病恹恹。絮絮與人語。而實無所見也。然雖不召仙。而床頭枕畔。時有新詩。家人竊觀之。字畫妍麗。迥非生之手筆。其詩頗多。不甚記憶。錄其最足銷魂者。有紅豆拋殘思欲碎。青梅剖破意徒酸。閒書情字原非恨。欲佩護花又不忘。依稀似夢含羞覺。彷彿如君帶笑

迎裙邊。昔慈春空結。眉上葳蕤鎖不開。翠帶近來慵自解。銀缸何日倩郎吹。凡十數聯。皆綺語。醉心蝕魄。蓋生不死。女之筆亦不輟也。生友聞其疾。咸來問視。皆力諍其謬。生雖默默不答。心則恍惚若寤。友去。生病少瘳。闔門交慶。詰朝盥濯。忽於匣器中見一律。則又女之詩也。其詞曰。歸去來兮胡不歸。春風春夜掩雙扉。香添帳底芙蓉露。暖入波心鸚鵡肥。自有暮雲壓玉枕。何須朝露戀荷衣。溫柔鄉與蓬山近。莫把蓬山咫尺違。生得詩。惘然者終日。疾復劇。遂以不起。浹旬竟卒。時去召乩之日。不過冀焚兩放也。死後見夢於其友曰。女居重泉。而給我以仙境。未免大言夸人。然相得甚歡。亦殊無所苦。幸語我家。勿以爲念。友驚寤。轉告其家人。莫不駭異。究不知女子爲何代人。其詩草至今猶在。晉人亦或見之。

總評 此不必真靈。而其靈者亦未必爲真仙。故凡召而輒來者。大率在鬼與仙之間而已。何則。仙必不屑至。鬼又不能至。於是靈鬼獨爲之。但世人習此者甚多。而生竟以之賈禍。豈其心之未克自正耶。抑亦真夙緣耶。昔余內弟。亦好爲此。然卽世之所謂託乩。非其真也。詩皆請者代爲捉刀。後向余言一召乩之時。依稀若有神助。下筆數十言。揮灑立就。其間亦多有驗者。意者冥冥中果有操縱者乎。第恐爲鬼爲妖。則耗人精魄。爲禍不淺矣。因棄其術不再召。由是觀之。余弟達人哉。而世之耽耽於此者。其亦未見夫前車耳。

紅鞋

某縣有甲乙二人。姻婭也。素相嘲謔。見卽喋喋不休。其地有深溪。闊僅數丈。而湍急不可以涉。一日。甲乙各約數人。將往某處遊。路經溪側。隔岸邊相值。一水盈盈。聊通笑語。衆中亦有相識。且言且行。二人復相謔。同遊者靡不粲然。乙忽拔所佩小刀。戲謂甲曰。忤奴。勿再言。言將殺汝。甲大笑。謂曰。畜產。爾思弑父耶。生汝不肖。殺我固宜。語次以膺相向。嘻嘻不已。乙亦笑。挺白刃。作擊刺狀。衆方爲之捧腹。甲忽頽然倒地。亟視之。喋血朱殷。刃已陷胸矣。甲竟死。舉大駭。視乙。猶含笑持刃。鋒鏘皆赤色。兩岸喧噪。行人胥驚。觀者如堵牆。乙始覺其殺人。欲遁不能矣。衆奪其刃。逮以見官。邑令某公。素號神明。聞卽馳往檢驗。驗訖。卽命人過溪上流。俟其涸而窮其異。果有腳跡。自此岸而達彼岸。往來皆有蹤。細視之。纖細如錐。不類丈夫。亦愕然。更命人深掘其泥。甫數尺。更得一篋。啟之。內藏女鳥一雙。鮮若朱蓮。嶄然未朽。令頓悟。卽呼乙。當場語之曰。此夙孽也。汝雖未殺伯仁。伯仁由汝而死。嬉笑興戎。罪實自取。乙亦俯首無詞。遂論抵。先大人每舉其事。勸數戒人。以爲嬉戲無益。且有賈禍如此。可不慎歟。

總評 律有戲殺一條。是其殺有由於戲者。此則斷無能殺。而竟以戲成之。戲真無益於人矣。猶憶某州有一婦。年未二旬。以弑夫將置極刑。官訊之。輒頽顏涕泗。惟求速死。官不忍。命入內署。令夫人從容詰問。始得其情。則夫婦俱少年。家畜牝牡二衛。一日。夫如廁。見牡者躍躍。而牝者拒以後蹄。踢不使前。夫卽呼妻往觀。舉大笑。及歸室。強婦爲

此狀婦不可夫終不憚乃勉從之甫一騰踔適中舉丸遂瞥然而倒視之已無救矣此尤戲殺之可笑者因并附紀於右

翠衣國

隴蜀故多鸚鵡土人恒羅之以爲玩具成都人蔣十三畜一佳者馴養數年矣一日有鸚鵡來止於樹杪呼鸚鵡爲能言公隔籠與之語詢之曰君不游翠衣國幾年矣答曰丙年離鄉丁年罹羅今居樊中歲又三稔通其首尾計之已五易春秋矣鸚鵡又曰頗亦思歸否答曰胡不思君不知我我非生而羽者也猶憶昔年爲商販於湖湘間賈嘗三倍且敏於言語恒爲人解紛人無有難之者某歲仲春與同伴航海將謀重利舟行至一島碧嶂插天蔚藍無際偶拉客夥數人登眺其上愈入則其境愈佳涉歷既深頓忘歸路島中無一人惟有公輩飛鳴上下不知幾千萬億予等病不能興又無弋獲之具可仿羅雀之風遂餓死於岩下他人我不能知予則渺渺然遊行至一國土宮殿巍峨城郭富麗其人無貴賤皆衣翡翠裘予詢之人曰此海中第七島翠衣國也予因謁見其王欲圖歸計王年可五旬餘亦衣翠服能識義理通陰陽其國中上大夫必能詩中大夫皆能曲下大夫亦能言以捷給爲才從無有不鳴者遂館予爲客卿後以貴主下降主貌姣好亦嫵歌詠與予伉儷甚歡明年爲予製此服之遂能飛舉時與主翱翔於茂樹倡隨無間不意爲近侍所誘將欲歸視故鄉行至山中下而取食遂爲人所獲羈絏於茲不能返每思主愛如割寸心君今去能爲我致一口音則幸矣鸚鵡曰願爲驛使雖遠弗辭鸚鵡乃低吟一絕曰雙飛何日向晴皋每爲卿卿惜羽毛豈是舌尖消瘦盡繞籠猶自語叨叨詩成俛首拳足若不勝情鸚鵡卽振翼而飛回翔而語曰必不辱命君勿過傷遂飛去時蔣臥小窗下院宇無人聞其語甚爲慘然乃起關其籠而縱之且囑曰翠衣國路遠子宜自愛慎勿再罹羅網之災語竟鸚鵡啁啾作謝飄然高舉漸入雲漢間不轉瞬而逝蔣以此事語其家人多不之信且疑其故縱蔣竟無以自明踰年蔣患疾疫病垂斃迷惘中見有人皂衣而鳥喙直前啟曰君家之囚已言於翠衣國主矣命僕奉延卽請稅駕蔣正昏憤莫知所指竟毅然隨之行其人奮臂一呼早有綠衣人十數輩駕一肩輿昇將前往須臾至海上波如山立心甚惴惴視其輿輕猶一葉去水僅尋餘毫無沾濕行且如飛旣至有絕境都如鸚鵡所言卽有人迎於郊外俯伏路旁引吭而謝曰主君體好生之德罷悅耳之具網開三面德並二天使折翼之禽無難旋里嫌籠之羽竟得生還不獨樂昌之鏡重圓抑且若敖之鬼弗餒感恩涕泣深愧啣環擁篲郊迎聊酬翼卵言訖伏地哀鳴一若感激不勝者蔣自輿中窺之騶從甚盛冠蓋甚都其人年二十許翠衣翩躚疑卽曩昔所縱者乃降輿慰勞並駕而進入其國人皆衣碧語言俱帶鳥音將至路門國主躬親迎迓揖而言曰寡人愚昧國禁廢弛致令金闈愛壻辱於弋人微先生釋之歸里則弱女無與並棲卽不穀亦無與共治矣語甚撝謙蔣目之貌古神清被服赫奕因遜謝聞主隨揖蔣入延

至殿廷。納之上座。將下拜。蔣辭讓再三。然後以賓主禮相見。既坐。國主又言曰。兒女輩賴君完聚。時銘五中。無由申報。適聞病在牀蓐。故遣舌侯奉邀。幸辱惠臨。當令叩謝。因命傳語後庭。使白貴主。旋鋪紅氍於地。俄有小環十餘。自屏後捧一麗人出。齒甚穉。衣翠羽之服。玉聲璆然。夫婦並肩。皆北面再拜。蔣不獲辭。卻而後受。主即退。國主命設宴於望禰亭。與蔣歡飲。且告曰。此寡人跂望正平之地也。異世知心。今與君爲一矣。於是飛觴痛飲。諸大夫在坐。有獻詩者。有歌曲者。紛沓而前。蔣亦不甚記憶。國主知蔣有恙。命取海中神露。和酒飲之。恍若沃以冰雪。病遂除。宴畢。國主謝曰。敝路褊小。土產絕稀。不腆敝賦。未足以酬大恩。聊供君之玩好。幸勿揮斥。乃進明珠十粒。紫玉一雙。約值數千緡。小環又傳夫人命。致水心鏡一圍。珊瑚樹盈尺。曰。敬以報釵合鏡圓之德。貴主夫婦。又私有贈遺。國主命寄於近海市肆。以券付蔣。令其自取。仍命皂衣人送之。還。國主冰玉。親餞於郊。握手流連。甚不忍別。蔣思歸念切。登輿而返。比至家。舉室號咷。將殮屍於襖。死已一日矣。蔣推衾而起。家人大驚。詢之。始得其故。出視庭柯。有鸚鵡爰止未去。始悟所謂剪舌侯者。即此是也。乃設食伺之。三嗅而作。蔣疾大愈。欲詣海肆合其券。家人以爲妄。力止之。遂不果行。至今蜀人呼鸚鵡曰。能言公。其遺意云。

總評 鳥之酬恩。無足深異。異在間關對語。儼有鄉人話舊。知己談心之狀。而吟詩一段。尤爲慘動心脾。宜乎蔣子不忍聞。而縱之歸也。昔有達人。嘗戒子弟畜鳥。謂其音淒楚。人家有此。多近不祥。語雖迂而實切於理。今聞是事。益信達者非無稽之談。惻隱君子。所宜深戒焉。

癡婿

幼時聞老嫗常言。每及癡婿。輒爲捧腹。然其事不雅馴。不足以資談柄。及長。聞某縣巨家。生子而癡。其新婚之夕。種種可發人噱。而竟變化於其妻。琴瑟反以綦調。又非如聊齋之小翠。能以術易其夫者。其事在康熙初年。某家生女。貌美而性慧。少讀書。父母皆雅人也。彈棋品茗。種藥栽花。日惟以韻事相娛樂。暮年得女。珍惜之。不使苦讀。故女僅識之無。而自孩提以至成人。久居芝蘭之室。年十三。頗失怙恃。寄養於其伯兄。乃兄嫂又皆儉人。居女爲奇貨。邑有大姓。知其可餌。遂許以百金聘之。又不責其奩貲。伯兄喜而諾。女甫及笄。竟遣之于歸。大姓之子。癡人也。不第菽麥不辨。抑且牝牡不知。女在閨中。亦耳其名。人或爲女不平。女笑而弗答。惟私念曰。苟知人事。似猶可夫。奚必過市其聰敏耶。比及花燭之下。衆目環矚。婿出。面不垢而若垢。口不涎而若涎。五官四體。舉若冥頑不靈。且見女。亟自引避。如逢怪異。大姓夫婦。強之當堂成禮。拜不知興。跪不知叩。推之前。挽之後。一時賀客。莫不掩口胡盧。女亦不禁失色。自嗟薄命。無可如何。婿既癡顛。女又羞澀。一切牽紅合卺之文。草草而已。及入洞房。猶聞其吃吃語。父曰。面白而衣紅紅。又是幾阿姨。蓋其父有妾數房。年僅少長於女。故云云。父怒且笑。強叱之。既而又詢其母。母答曰。爲汝娶婦。伴汝。何猶不知耶。婿色似甚喜。取木牛土馬之屬。雜置於合歡床。而自戴面

具跳舞而前。招女曰：胡不下與予戲？女且羞且憤，面壁不答。壻竟呱呱然大啼，奔告其母曰：婦不好弄，娶來奚爲？闔室女眷哄然大笑。女聞之益慚，時以淚洗面。旋自解曰：幸猶知人語，事尚可爲，乃不復悲。其姑因子癡，益憐婦，屢撫慰之。至夜，壻雖被強就枕，不知爲人道。女又處子故態，不自解衣，其不成歡，可想見已。迨閱三朝，女心計曰：業已倡隨分定，若竟聽其癡，將終身之託謂何？因而強按羞顏，不復作兒女態。剪楮裂繪，作爲飛鸞舞蝶之類，招壻與觀，亦鼓掌言樂。女又取其戲具，共戴假面，與之憨跳於室中。婢媼盈前，恬不爲怪。大姓夫婦見之，翻喜女不知愁，並不加禁。如是者旬日，壻亦漸稔，跬步不離，儼然伉儷。女又時藏果餌以飼之，壻竟日不出室。女知機會可乘，每日整粧，牽之使坐於側，頻頻引鏡自照，詢以好否。貪色固人情，壻雖癡，年已成，人情漸啟，亦笑而頷之。答曰：好好。女又詢曰：汝愛否？亦答曰：愛愛。女心竊喜，自是閒與之戲，暇卽刺繡於床，曳使並坐，輒以一足置其膝。朱蓮纖嫋，誘使撫摩。又詢之以好否，其答如前。女因潛擇吉期，一夕與共寢，盡去襦褲，裸而後眠。蓋自燕爾以來，從未露體相向也。夜半，引使捫搔，週身殆遍。柔肌膩骨，着手欲融。女又詢之如畫，壻笑而不語。再詢之，始曰：好甚。女潛以輕軀暱就，壻果不動，不須與而好事成矣。侵晨，女約之曰：勿與人言，言將撻汝。壻果遵守弗洩。至鏡臺之側，無反目之時。綉筐之旁，皆捧足之日。月餘，女病吞酸，大姓夫婦以爲異，使黠婢覷之，竊其事以告。則闔房之樂，竟較之尋常不癡者，殆尤甚焉。皆大悅，益憐愛女。女遂自此與壻盡棄兒戲，晨昏定省而外，卽坐房中，或藏鈎射覆，或博弈飲酒，壻不解，而靈明已復，積漸能通。久之，竟與女相埒。女又教以讀書，亦能辨字，蓋非復吳下阿蒙。且自女之入也，每晨起，親爲其盥濯，整巾幘，飾衣裳，數日務令一浴，摩頂放踵，刮垢磨光。壻貌本非不揚，加以人功，亦翩翩年少矣。期年，女孿生二子，錦襪綉襪，玉潤珠圓，見者皆謂其肖母而不似父。然癡壻之癡，早又乘堅策肥，周旋肆應，使自念其蚩蚩之態，當不免嗚然而笑矣。

總評 瞽者無相，則將偃偃乎奚之。人至於雌雄罔辨，癡已甚矣。非女有以相之，又何能脫凡胎而成仙骨耶？然女之於此，其柔腸不知幾千百轉，始肯忍恥含酸，強爲此態，否則金閨女兒，其孰無面目若是哉。余旣鑒女之心，益憐女所遇之不幸。

犬壻

余友邵次彭，具生花之舌，言事極其酷肖。一日，謂余曰：近有一異聞，非君莫可與語，能不濯以污淥乎？余曰：願聞其概。邵曰：家有曠室，每聽人之傲居，值之軒輕弗計也。客歲仲春，有一婦，年約二旬，貌頗妖冶，來賃屋。家人與之約，每月半緡，亦不較。遂徙來居焉。家無丈夫，祇一犬，獐毛獅尾，豺口狼牙，龐然大物也。初來，人無敢近。久之，覺甚馴，亦無異常畜者。惟有男子入婦室，則人立而咋之，噬衣裂膚，勢甚洶勝。家之婢媼若往，則搖尾承迎，引導而入。余以爲召南之龍，能衛如玉之女，居旣

久婢媼皆熟識。默伺之。跡甚奇。詭夫入之。畜犬不遠。食以死。多會。上坐。敬以食置其前。犬食訖。婦乃食。窺之者不禁疑訝。謂是犬也。何相敬如賓之若是哉。一夕。某僕之婦。服役於內。歸甚遲。將就已室。而適經彼室。聞窗中有犬聲。疑其未寢。穴而覘之。時正望日月明。見婦白身偃臥。犬如人形。俯伏其上。絕類交。講者。犬猶猶然。婦亦睥睨作態。乃大駭。旋聞婦作顫聲曰。毛穆穆刺人肌膚。頗不可耐。又曰。予倦矣。若何未饜耶。遂寂然。視犬。則已下榻矣。不覺捧腹。明日。言之同輩。哄傳以爲笑柄。余聞之。意殊不信。至冬。婦誕一子。週身皆長毫。形狀如彘。因棄之。不育。犬若忿恚。不食者累日。事益宣洩。嫗有與婦善者。私以謂之曰。若人也。奈何以犬爲婿耶。婦覲然者久之。登額曰。此誠夙孽。姥勿言。願以實告。予生十有五年。父母將爲擇婿。人既問名矣。忽得奇疾。若患瘋癩。狂言者竟日。給以飲食。盡揮之。惟索人便。父母亦堅不肯與。一日。自言曰。若致我爲畜。若乃擇人而事耶。其聲音都不類予。父母疑而詰之。則曰。我某也。汝女前世爲人婦。曾與我私。既而利盡交疏。乃與夫謀。寘我於死。我歿後。訴之冥司。冥王不以我爲直。反怒我淫。譴之爲犬。今日三世矣。汝女以改前行。仍得爲人。予大忿。又訴之。冥王判令生汝家。與汝女爲匹偶。以彰果報。詰朝將誕。汝女若適他人。我必殺之。語已。予頓仆。少頃即甦。舊疾如失。明晨。家犬生五子。其一卽是犬也。父母以予故。將盡坑之。又以事涉荒誕。一斃。命有所不忍於心。遂不果殺。次年。予甫二八。犬亦成立。跬步必隨予。有執柯者至。咋之幾死。因以巨練繫之。夜深。斷其索。入予室。登予榻。噬予衾褥。但不及膚。若以之示意者。父母懼。乃不敢以予字人。及秋。父母皆病疫。予之宿疾又作。且發狂。裸裎而奔。人挽之亦不能止。夜恒臥土室中。擊不出。惟犬相從。未幾。父歿母愈。予又夜奔。予母往跡之。則犬俯予身。其辱不可勝言矣。母爲此氣結。尋亦卒。親族知其事。遂不以人類待予。議析予產。乃人甫及室。犬卽狂噬。無有能禦之者。家資賴以不散。予亦弗狂。而迷惘中亦知與犬爲匹。心甚恥之。然愈後自思。親族且緣此不齒。况他人孰肯以予爲婦。於是決意從犬。滌其污垢。美其飲食。事之如夫。今五年矣。生三胎。將不敢育。將隱忍以終身。夫復何言。婦語畢。淚零。媼故善諱。乃笑而詰曰。犬之樂。亦猶人樂歟。婦默然良久。亦破涕曰。今遇癡婆子。予不忍匿矣。人之樂。予不能知。乃自與犬寢處。初在病中。昏然罔覺。及愈。更蒙面受辱。久而相習。始得其樂。諒壯男子不過如是。因而愛戀弗捨。不知其他。但犬姓奇妬。予若見一幼童。亦齧予身。瘡瘡者數日。彼亦從不另覓他雌。朝夕相守。儼然伉儷。此係不傳之祕。姥勿聞之於人。益增予愧也。媼遂笑而去。翌日。婦竟他徙。不知所往。邵言已畢。余笑曰。此殆君之生花舌耳。世豈真有是事哉。邵亦相視而笑。既而思之。冥報或者不爽。良有此奇緣。因以爲異。而筆之於書。

總評

槃瓠。犬也。以功竟得佳配。載之傳記。雖誕而有可徵。今此犬。又以夙冤而獲美婦。似屬不經。但婦能降心事之。不以犬待犬。直以夫待犬。嫁犬隨犬。婦蓋有味乎其言也。嗚呼。世之以犬待夫者亦多矣。不誠犬婦之不若哉。

田鳳翹

韓城盧孝廉某年下第將歸秦省。從一僕跨二健驃行於燕南道上。夕陽在山猶未得所棲止。心正茫然。忽聞犬吠聲。知去人家伊邇。遂疾行。然細聆之。聲在樹間。不由孔道。乃迂路而趨之。未及里許。日漸昏黃。比至。則屋宇不繁。草廬低矮。惟一家面水而居。諦視之。則槐蔭盈門。柳綿匝地。牆頭杏子。纍纍垂熟。令人起鄉關之想。客未款戶。金鈴復吠於門中。有老翁年約六十許。蹣跚而出。詢客何爲。語以故。再三始聞笑曰。女孟嘗固不拒客者。但慮湫隘。不足以容車從。可若何。孝廉又言之。乃曰。俟白主人入。聞良久。方出肅客。則已月印前溪矣。孝廉棄乘。從之入門。東向一矮屋。中甚修潔。翁延孝廉入室。僕騎均止於院中。翁謝曰。暮夜倉卒。蓬門市遠。不及備斗酒。爲客洗塵。幸勿怪。言已自去。孝廉視僕秣駒。徘徊月下。見其居偪仄。主人臥室。似與客寢毗聯。祇隔一層籬落。而人聲笑語。入耳逼清。孝廉立未久。聞細聲言曰。田家小妮子。今夕不來。殊慢客。其音似一少婦。語未竟。聞小女子聲笑曰。子非我。安知我不來。婦亦笑曰。正說曹操。曹操便到也。小女子又曰。遠迢迢的。陳家姨。未審來否。婦曰。渠亦好事者。將無來。第予家適有嘉客。欲邀預席。但恐汝曹羞縮皆逃去。女子哂曰。汝自不羞。欲捉官路作人情。我輩大家風範。豈村莊小兒女所能推揣者。婦乃大笑曰。婢子面皮。故鐵包者哉。我真未及料也。語次忽風聲隱隱。似又有老少閨人。雜遝而至。凡數輩。各敝寒暗。聲亦漸遠。不復聞。有頃。老翁出。速客曰。家主母不揣寒陋。竊思一晤高賢。請卽行。孝廉聆其言語。頗歡動。又值客况無聊。遂與偕入。院宇不甚寬廣。而花香濃郁。樹影陰森。銀蟾之下。布置舉一一可見。左側三楹。華美不類民家。疑卽主人所寢者。右側一草亭。頗軒敞。中設三席。而虛其一。婦人四五輩。語笑甚歡。聞孝廉至。皆出迎。一衣縞素者。貌甚清麗。斂袂改容曰。妾以先父見背。僻陋村居。今幸君子惠臨。頓光蓬華。適田妹設有薄酌。藉花獻佛。萬勿疑訝。孝廉知其爲主人。乃答揖曰。不才羞等劉蕡。第如蘇季。抱慚點額。狼狽西歸。猥以日暮途長。懼逢虎狼暴客。輕造潭府。已荷優容。更與華筵。亦驚寵召。請已。衆客亦相見畢。遜之入亭。延之首席。孝廉辭謝而後就坐。筵前無燭。映月窺視。左席一媪二婦。媪年近五旬。狀貌魁梧。衣雜彩之服。五色翩躚。衆呼之以姨。婦容俱風格。衣亦素色。齒與主人相埒。右席則縞衣而外。祇一紅裳少女。美如圖畫。坐間恒流盼相屬。意似有所欲言。孝廉處衆美之中。深自斂抑。不敢少縱。酒甫行。卽覺微醺。不勝驚訝。細咀之。其釀味醲而色淡。醇醲異常。遂不多飲。惟略鋪蔬果。以見主人之意而已。酒方再巡。媪謂衆曰。鯨吞牛飲。雖八斗亦奚以爲。請效桃李園故事。各吟短篇。以充傷政。客以爲何如。孝廉唯唯。因請媪首唱。媪亦倨慢不辭。口占一絕曰。曾兆霸圖侔鳳凰。更符聖道笑冥鴻。紅顏老去風流在。每向南陽化赤虹。吟訖。衆婦鼓掌曰。興殊不淺。但不覺遽露本色耳。次及孝廉。辭讓至再。乃吟曰。一園紅杏原無我。滿眼天桃信是誰。猶作廣寒花下客。不須臚唱且舒眉。衆聆之。謝曰。妾輩遠遜。

下。塚盡金闔萬斛愁。孝廉見其詩有鬼氣。咄咄逼人。不禁變色而起。衆俱恚曰。婢子何敢人清興。遂皆不歡而散。孝廉出就外舍。心悸不寧。欲行則暮夜蒼茫。莫知所往。欲止則蹤跡詭異。深以爲虞。乃和衣假寐。方轉側間。倏聞窗外彈指作聲。起視之。歛見紅裳女子。倉皇閃入。謂之曰。非妾拙作。則君危矣。此地較虎狼尤惡。胡爲棲棲於是。孝廉愕然。驚詢之。女亟曳其袂曰。行矣。猶問耶。孝廉欲顧僕馬。女曰。身存而此可徐圖。徑攜之。隻身而出。東竄里許。乃復西行。孝廉惶怖汗浹。罔知所措。至一大樹下。女曰。此卽妾家。可少息。妖來自以禦之。孝廉之息。叩其顛末。女曰。妾名鳳翹。田姓女也。陳姊居於坡州。實一雌雉之怪。彼三人者。皆千年之蟬。專伏地底。啖人腦髓。左近之邱墓。無不罹其荼毒。妾生時。虔誦金剛經。歿後以之爲殉。妖不敢近吾體。因結爲姊妹行。晨夕同遊。實欲盜吾寶也。昨夕。妾家以酒饌餉妾。渠等知之。以法攝致。強妾爲東道主。不圖君乃與席。妾不忍以口腹之故。使人肝腦塗地。以飽無厭之饕。曾數數目君。君竟漠然。幸得賦詩見志。聳動君聽。不然。此時已莫能生矣。孝廉聞女言。益驚。方將研詰。瞥見火光數團。越阡度陌。疾如飛隼。飛至樹側。女出袖中一卷。曼聲嬌誦。其光卽搖搖不前。如有所忌。憚然相持至鷄鳴。始各散去。孝廉竄伏蓬藪。屏息不敢出聲。汗蒸蒸。衣襦盡濕。比及天曙。女賀曰。君生矣。請俟日出。重詣故處。以驗所言之信否。妾陰質。不能晝見。今宵旅邸夢中。當來與君細聚。將有要事相商。語訖不見。孝廉視之。蔓草寒煙。新墳三尺。猶有紙錢。以片石鎮其上。因揖而謝之。仍循故道。至客夕居停。則叢塚如佈棋。絕無廬舍。行裝輻重。散委於榛莽間。亟尋其僕。則已溘然長逝。額門有小穴。其中空空然。想爲羣妖吸去矣。愈大駭。物色得其驟。猶幸無恙。乘之以行。旁午始抵城市。卽以告人。莫不驚異。遂止孝廉於傳舍。而白之官。至夜。孝廉夢女來。面酬其德。并詢僕死之由。女曰。是妖虎踞泉壤。非此莫得延年。然遇生人而鑿之。恒勝於化者什倍。以君頗有福澤。無敢驟近。故假酒色以亂君。君倘酣臥。渠乃可逞。君幸從妾遁。而僕猶在夢中。其罹於毒手。又何疑哉。孝廉又諮以驅除之方。女曰。渠壽既長。兼具靈異。往來數百里。鬼神亦莫可如何。况人乎。因覩然曰。妾已與妖爲讎。不復可以居此。知君失偶。願承琴瑟之乏。從君入秦。留經作鎮。亦可永護殘骸。不識肯俯從否。孝廉雖豔其姿。而懼爲陰類。乃答曰。再生之恩。何所不可。但卿生之而復死之。予心雖無憾。不亦重累卿德。是以不敢。女沉思良久。歎曰。言實近道。妾不敢強。又曰。明且詣官。恐有辯難。第亟呼妾名。當有裨益。言已。孝廉頓寤。及見邑宰。果以殺僕疑之。孝廉憤激。因呼鳳翹不置。宰駭然。亟退廳。引孝廉與語曰。此吾女也。歿已兩月。君何以悉其乳名。孝廉遂述其異。并及女之衣妝。無不脗合。宰驚喜曰。亡女好誦金剛經。存日嘗怪之。不意竟得其力。微先生言。吾不知也。蓋妾本蜀人。因道遠。屍櫬難攜。又不忍失之。故卽葬於任所。亦視官爲家之積習也。於是不疑僕死之枉。僅以暴卒。詳於上官。遂起女柩。浮厝佛寺。免令死者懸懸。宰亦從之。孝廉遂辭謝旋里。至家。其母適姪娘將產。一夕。又夢女來。謂有緣。不偕隨而壘篋矣。孝廉醒。聞母已誕生一女。知爲鳳翹轉世。乃稟於父母。仍以字之。及長。能友其兄。

不啻悌弟。孝廉年五十，猶困於公車。家又中落，其妹嫁一巨家，輒不時資助焉。

總評 世俗趨利，恒以蠅財星，而不知其爲禍最烈。卽以此段觀之，卽居洒落，言雅色殊，令人一往而深，實已厲齒相向，悅無雌田橫之義，幾爲女子孟嘗所啖，不亦殆哉。雖然，世之牟利者，且不慮生焚其身，又何恤死監其腦耶。

劉天錫

劉嘏，字天錫，嘉善人。年僅弱冠，名噪一時。歲試輒前列，同袍者咸推重焉。崇德李氏，巨富家也。慕其文譽，以重幣聘至，爲子弟指南。天錫齒雖卑，而循循善誘，師道克敦。主人亦心悅誠服。嘉平將解館歸省，李氏又堅約以來歲。時天錫以家貧未偶，有母尸饗，心竊以爲憂。計將歸里畢姻，俟井臼有人，然後出，遂以他故力辭。而主人早窺其隱，乃毅然曰：先生其有內顧之憂乎？然文人花燭同房，必俟金榜，方爲快事。青燈固未可厭也。倘慮太夫人在堂，無人陪侍，寒家頗多粗婢，卽請遴選一二，人前往服役，予亦無所吝。而天錫素懷壯志，誠如主人言。今因母老而計及此，初非本心。迨聞主人語，喜出望外。而中有未安，故囁嚅不卽首肯。主人因笑曰：先生豈慮予索值，俟貴後相償，未晚也。遽出侍婢數十人，俾天錫自擇。天錫熟視良久，皆妖豔異常，不敢祇受。主人促之再四，乃指一元色衣絳裙者，顧謂主人曰：此子願以見惠。主人哂曰：色不甚佳，先生何取於此？當副以麗者，卽指一藕絲裳綠衣者曰：并以相贈。亟起入內，自檢券契，盡以畀之。謂天錫曰：吾不使先生有後憂也。遂命二婢叩拜天錫，使以主禮事之。天錫少年特重，見二婢均有殊色，益以名教自閑，不敢少縱。辭主人啟行，卽另覓一舟，以載二美。言笑亦未嘗輕通。歸見其母，母故世家女，訓子素有義方。一旦見二尤物，卽訶之曰：老婦力尙健，提汲可以親操，安用此纖弱者爲？且汝學業無所就，便欲效寇萊公，以荷桃自損其名耶？天錫伏地請罪。因白主人誠意，弗克辭。母終不喜，另居二婢於室。元夕甫過，卽遣天錫赴塾，不少稽。且私謂曰：見可欲而心不亂，惟聖人能之。吾子恐不逮此也。二婢一名湘瑟，卽衣藕絲裳者。一名琴心，則元色衣者。俱善音律，爲主人所鍾愛。而湘瑟尤聰慧，可人意。主人器重天錫，知非凡品，故以之持贈。天錫母以茹苦甘，養殖皆身爲之，不輕役一婢。知其素解之無，遂躬親教讀，授以內則。及女四書，課若嚴師。咕嚕終日，二婢亦甚樂之。一夕，母忽謂之曰：汝曹亦因貧致此，豈甘爲人下者？旣承賢主人惠歸予家，必不忍令汝居妾媵之列。俟少嫻婦道，遣嫁良人，庶畢汝終身之事。琴心聞母言，嘿然不語。獨湘瑟顏色慘變，若不勝憂者。及歸室，私語琴心曰：我輩奉主命，遣事郎君，意固有在。妹觀郎君器宇純粹而高明，當非久困寒氈者。因自謂此身可託矣。適聞太夫人命，意似不能相容。命之不辰，又將安往？倘捨玉堂金馬，而事瓦犬土雞，姊能之。妹實不能也。琴心亦潛然泣下曰：然，遂相對忤悞。竟夕寤，無何，二婢皆病矣。劉母罔知其由，亟爲延醫診視，云係憂鬱內傷，其情服藥如水沃石。未三月，琴心小愈，而湘瑟遂卒。臨逝之日，啟劉母曰：湘瑟以卑賤之軀，得侍太夫人左右，飲食教誨，恩戴高天，今不幸而長辭，亦其命也。雖然，太夫人則未諒湘瑟之心，是以

不克遂湘瑟之願。湘瑟歿後。若能葬於劉氏塋側。使得如驥尾之蠅。則素心遂矣。又顧琴心曰。姊自趨赴。不可同效無益之死。有負主人嚴命也。言已而瞑。琴心慟絕復甦。劉母亦甚哀之。爲市櫬以殮。如其遺囑。葬以墳園隙地。事畢。將浣人馳告於子。而慮分其文心。遂不果。天錫居主人家。館穀較前倍豐。業亦較前倍進。賓無權輿之歎。主無倦教之憂。相親莫逆。儼若一家。時值新秋。淫霖數日。一夕。生徒散後。月色微明。天錫倚櫺窗。眺。偶吟子美對月一聯曰。香霧雲鬢濕。清輝玉臂寒。因笑曰。此老興殊不淺。語未已。身後有人低謂曰。郎君亦憐此苦况乎。天錫愕然。迴身瞻視。則湘瑟蹙黛立於燈前。天錫大驚曰。汝何以至此。豈懷舊主人之恩。遁逃以歸耶。湘瑟直前。斂衽。愁態可掬。逡巡而對曰。非敢如是也。因述已與琴心致病之由。并已身死之故。且言今在冥途。終以未得事君爲恨。感蒙地下主者。憐婢子苦衷。俾得自由。乃隨風至此。以了生前未遂之願。言已涕泗。拜伏於地。天錫益驚。且悲其死。命之起。溫顏以却之曰。聞若之言。情實可憫。致汝歿謝。實予之辜。但予有慈命在身。且承先人後。不敢以鍾情。致干不孝。幸爲予諒。往生他方。予歸。當臨穴弔汝。湘瑟聞此。卽正色答曰。郎君何遲疑婢子。卽婢子在生。猶不敢以殘軀。上辱君子。况今已歸泉下。實爲幽陰之質。而敢別存邪念哉。茲之來。亦期奉侍琴書。少釋隱憾。萬勿慮及其他。令婢子益增慚報。天錫見遣之弗去。又深感其情。遂留之。湘瑟執事惟謹。天錫讀則澹茗剪燭。曼立於旁。吟則磨墨濡毫。斂袂以待。與之語。卽肅容以對。不與之語。卽含笑無言。自始至終。了無倦色。夜將半。天錫欠伸。湘瑟拂榻佈衾。敬以相待。天錫臥。已亦不眠。爲之整几。上未掩之篇。添爐中將燼之篆。事已。默坐於側。寂無效聲。天錫甫轉側。卽來問視。兼以纖手扶其衾。愛護若嬰兒。似慮夜風侵者。天錫深感之。遣使胡榻就寢。答曰。夜臺固無寐者。君姑高枕。勿以婢子爲念。天錫亦不之強。而竟夜勤懇。可謂忠愛之至矣。侵晨。天錫猶未起。几屏琴劍。早無纖塵。及起。又爲之整臥具。奉裳衣。視天時之寒煖而進之。未及闢戶。肅然告退。會不知其安往。主家亦有侍者。入見館中精潔。竊疑先生所爲。心銜其德。而未悉其手不煩磨也。及夕。又至。習以爲常。天錫不言。人亦莫識其蹤跡。因詰其里族。對曰。婢子亦嘉善人。與郎君同鄉里。父以賭蕩產。售婢子於外邑。蒙主人參養。今已五易裘葛矣。家本賈姓。初無名。湘瑟則主人所字也。天錫念爲桑梓。益加愛重。一日。值重陽。主人設讌。天錫沉醉而歸。室無他人。惟湘瑟在側。乃乘興謂之曰。知汝善歌。胡不爲予一奏。湘瑟正容對曰。婢子非故爲藏拙。實不敢以聲惑郎君。致背太夫人之慈訓耳。不然。已爲之多時矣。天錫遂不復言。卽就枕。翌日。語湘瑟曰。予昨被酒。見汝幾不自持。微若言。能不陷爲輕薄子耶。益優禮之。天錫自得湘瑟。侍從有人。燈底談心。牀頭論古。雖未及私。較前頗不岑寂。祇恨其不復生。歲杪。又解館歸。以學使者將下車。遂辭不再就塾。主人乃大張綺席。餞之於蕭齋。召優演劇。歡飲終宵。以是未得與湘瑟言別。湘瑟亦不復出見。心恒怏怏。及歸見母。詢知湘瑟果卒。琴心甫扶杖而起。心感一婢。而不敢言於母。乃因湘瑟之卒。不勝浩歎。遂謂天錫曰。汝宜奮志。倘得月桂一枝。卽以琴心備小屋。亦無不可。天錫與琴心聞之。皆竊

喜。因念湘瑟不置。既以杯酒澆其墓。兼作悼亡詩以哭之。曰。花月兩無情。情癡僅見卿。不隨流水去。忽傍彩雲生。人既留餘恨。天應鑑積誠。倘能迴玉貌。來伴許飛瓊。自是幽齋獨坐。輒望其來。竟不至。比及秋闈戰勝。將謁房考謝公。即崇德令也。夜宿舟中。忽夢湘瑟。妝來謝曰。感郎君臨弔。銘刻五中。近又折柱天邊。益愜所願。然妾向者。欲圖其側而不能。令後將處君正室矣。言已不見。天錫深以爲異。及入見謝令。適有巨紳某公亦在座。詢及榜名。愕然曰。咄咄怪事。令與天錫請其故。笑曰。事涉不經。不可以聞之。聞者。堅叩之。始曰。老夫昨得一女孫。生即可言。謂人曰。嘉善劉蝦。吾夫也。幸與之約。忽令寒盟。老夫惡其不祥。命溺之。其父母不忍。力勸乃止。今遇劉君。姓氏胎合。詎非異聞。令亦付之一笑。乃天錫驚喜。亟請間倩師執柯。令與某公皆不欲曰。君能爲韋固耶。俟此呱呱者成立。則鬻三幡矣。天錫固請。始笑從之。猶以爲桐圭之戲。天錫遣歸告母。請使委禽。母慨然曰。汝非失心。何竟至此。且予老矣。亟於抱孫。誰能徐徐待之。天錫力請再三。願以琴心攝闈政。誓不他婚。母不得已。乃聽焉。納采至公家。咸嬉笑以爲異事。明年。天錫發上第。歷官館閣。岳家爲之語曰。三歲爲婦。即受榮封。大奇。天錫既以琴心主中饋。家人亦事之如內子。凡十有五年。女甫十七。即于歸。時天錫已去強壯不遠矣。親迎成禮。女貌既婉麗。而語言態度。無不酷肖其前生。益徵其爲湘瑟無疑。女遇琴心。獨有恩。不以妾視之。雖未及事姑。而歲時祭祀。涕泣若不勝情。亦不解其何以然。一日。忽謂天錫曰。觀君狀貌。恍若熟識。絕似何地相遇者。但妾自幼至長。未離閨闈。此中實有天緣耶。天錫笑曰。卿試思之。當亦有故。女沉吟良久。恍然曰。是矣。聞妾甫生。即能語。先祖深惡之。將置妾於死地。父母懼。飲以犬血。遂不復言。迄今猶彷彿一二。天錫因緬述其顛末。且戲之曰。若以婢學夫人。何幸如之。女始頓悟。回憶本來。一一胥如夢寐。乃命人厚其棺槨。遷葬湘瑟於南山之陽。後李氏之子。佩綬佩紱。皆藉天錫教授。並登科第。天錫今已五旬。夫人僅二十餘。偕隨無間。不啻少年琴瑟焉。里人王紹濂爲作傳。以行於世。

總評 婢之奇。至湘瑟止矣。死生不易其心。惟以不得事夫子爲恨。千古侍兒應推第一。而天卒報之以花封。志亦畢償於再世。爲善降之百祥。豈虛語哉。獨惜主人如李氏。而不傳其名。令人弗克識荆。是亦天壤間一恨事。

桃葉僊

尙延采。天津人。才長而短於視。跬步之間。僅能約略人形。同人因呼爲次公。蓋戲以狂者進取之義焉。一日訪友。得子建洛神賦。於其案頭讀之。色喜曰。世固有佳麗若此哉。友笑曰。但恐吾兄見之。亦與僕母無異。尙亦笑曰。君過矣。予縱未知色。豈遂不聞其香。因相與大笑。越二年。南游吳楚。僑寓秣陵。載酒於秦淮等處。日尋名勝。偶過桃葉渡。忽忽有感於懷。比歸邸中。天已薄暮。閉門高臥。輒誦王獻之舊作。弗輟。俄聞窗前低吟曰。故人不相識。獨坐爲誰顰。音甚嬌婉。如閨人。尙心微動。啟戶視之。時正月望。清光如水。院中杳無人跡。心疑爲鬼。亟闔其扉。拂榻就寢。屏息不敢出聲。無何。環珮珊珊。寢門竟自關。

矣。尚於枕上駭矚，苦無所見。然而香氣逆發，嗅之而骨爲之靡。未幾，聞小語曰：王郎睡乎？近在咫尺，始能少識肌容。纖腰弱態，素面紅裙，二十許少婦也。第爲目力所限，猶未深辨妍媸。而口脂遙吹，亦旣心醉。乃不畏縮，起而曳之，使坐曰：別來無恙，何怨我不相識耶？女笑曰：窮措大，強作解事。子知我爲誰？乃鬼狐來取汝命耳。尚竟坦然，惟以目抵女面，睫毛幾刺其頰。目誦二句曰：施朱太赤，敷粉太白。古人不我欺矣。女頗不耐其視，曰：人皆具眼，一目了然，奈何令眸子逼人至此？於是兩相諧謔，歡然止宿。明旦始別去。乃謂尚曰：君實獻之後身，妾卽桃葉。雖鬼而已，僊矣。情緣未斷，因以相投。君能與妾久處，當令君壽。慎勿洩之他人，使造言者疑我也。尚旣喜得麗質，生死俱所不辭，遂不懼其鬼，而反矚之。雖至契密友之前，未嘗微露其概。女晝去夕來，日益纏綿。卽有客乘夜過訪，而女之至也無形。女之避也無跡。私語喁喁，屬垣者寢如充耳。笑聲吃吃，窺戶者闕其無人。其行蹤詭秘如此。尚益信其真仙。無何而尚疾矣。女時來問視，湯藥必親。儼若伉儷，而疾亦小愈。獨尚之癡情不斷，每值其來，欲與之合。女忤然辭曰：妾誤君幾危，猶忍以牀第相惑耶？尚不聽，強之共寢。明日而疾又大作。女歎曰：予害夫子，將不可復爲人矣。尚正色曰：卽使今爲卿死，已愈於徒生。何憾爲？女終引爲己過，宰尚之艱於遠視，遂匿跡韜聲。雖日侍尚之左右，而不使之見。尚因疑其薄情，而恨恨不已。無如疾益不起。同寓之友咸憂之。女亦數夕弗至。蓋自尚之疾也，女爲情所繫，爲憂所迫，漸不能穩其形。尚雖不覩，而人返時一見之，甫悉其病源，與之契者，皆苦口以諍。尚猶堅諱曰：無適鍾山有一道士，素持勅勒之術，驅遣最靈。衆乃相與爲謀，不令尚知。造請焉。道士慨然與偕來。至則曰：妖氣甚深，非符咒所能祛。乃度地爲壇，四面皆張獵網。道士遂禹步作法，且戟手而指曰：速速，良久。有黑氣一團，微挾赤光。自東南而來，颺疾如風。徑投網內。衆視之，則一白狐，毛雪白，口啣小草，閃灼有光。尚之所見爲赤者，蓋卽此也。道士不暇責問，急掣劍欲斬之。狐匍伏乞命，以喙向病室而啼。一若悲不自勝者。道士驗其草爲芝，乃擲劍歎曰：世之膜視其夫者，固此畜之不若也。吾幾害天下之節義矣。亟命撤其網。狐遂展轉仍化爲女。衆環矚焉。見其妖冶異常，因嘖嘖曰：無怪乎尚三之見惑也。女詣道士請命，且自白曰：兒前身實繫王家桃葉，緣夙孽，墮落爲狐。修持數百年，旣已悟道。前一見尚，戀戀締袍，遂狂惑忘其異類。不意尚一病沉疴，竟至不救。兒籌思無策，昨自靈山，覓得此草，實欲前來救藥。行至中途，卽被擒獲。兒以妖妄惑人，死乃其分。祈師以此物療郎痼疾。兒區區之念旣遂，歿亦無憾。言次，詞色俱慘。衆中多有涕零者。反向道士爲女乞憐。道士乃呼女而進之曰：汝來前。夫人之心如水，溢則爲災。尚雖不出汝死，病實因汝而生。烏得無罪？予今鑒汝寸誠，不加汝譴。况尚疾得此亦愈。痊後仍勉事君子，戒以寡慾清心，不獨可同成地僊，亦可以完汝素志。語已，太息徑去。衆延女入室，煎草醫尚。一飲而瘳。左近羸尪之夫，沾其餘瀝者，亦活十數人。女遂自此晝見，同寓者咸得晤言。女善書，女得鍾王家法，丐其一幅一扇，無不寶以終身。乃尙自愈後，益愛重女，情好倍篤。然不敢過於馳騁，遂益堅強。居半年，尙返故里。女亦與偕，但不復露形。而倡隨則未之有異。

也。尙不自諱。恒曰。不見可欲。使心不亂。予初視如雲如茶者。直如無物。乃迫一見之。幾不能生。彼目之灼灼者。可不戒哉。聞者深領其論。後尙至五旬。道士忽來。兩人闔戶飲。及夕。竟失其所在。與女皆僂去也。

總評

太上忘情。特不自溺於情中。而於人之有情者。未嘗不心焉許之。觀道士見女。啣芝。卽開密網。諄諄以節義爲言。非因其情而憐之乎。至於衆人。未必皆鍾情之輩。乃爲女所感。泣下沾襟。反爲之居間而排難。情之動人。一至於此。然非尙之深於情。女之癡於情。安足言此。吾故曰。忘情者。終屬無情。不及情者。又何知有情。彼鍾山道士。其亦有情人耶。

評曰

近察秋毫。遠味輿薪。世之短視者固多也。惟此得遇麗人。香豔千古。不惟可以解嘲。抑更可以解醒。浩歌子直世間第一解人。

馮堽

馮堽。字懷仲。浙西人。友于綦篤。無忝厥名。弟堽。素無賴。恒傲慢之。堽恒笑而不言。戚族多不平。謂之曰。渠弟而若兄。何乃無禮如是。堽曰。予少失怙恃。司弛者惟此一人。若以微隙而昆季分離。庸保長逝者不掩淚泉下乎。予不忍於吾親。非爲弟也。人以是高之。未幾。堽之妻卒。繼妻某氏。性極悍。每笞以事。唆其夫。堽益視兄爲陌路。箕帚纓鋤。恣其詬詈。堽之婦。慚不能堪。亦憤訴於夫前。堽怒曰。若亦效長舌者耶。牝雞司晨。惟家之索。予寒門。不堪有此。遂與弟計。欲出其妻。堽始猶諫阻。及納妻言。反向兄前。媒孽嫂短。且借端與之。每謂兄曰。若留嫂。蓋析吾居。於是堽夫婦之志遂決。婦故名某家女。誓不二夫。長跪夫子前。流涕不去。堽又以言激堽曰。我固謂兒女情長。則英雄氣短也。堽益恚。竟出其婦。堽與妻。愈益得志。堽亦不再言。娶。焚筑一身。盡以家事予弟。堽遂少安。然自堽出妻。飲食衣服。皆仰給於堽之婦。日漸涼薄。家故素封。堽與婦。日饜梁肉。而以粗糲奉兄。堽亦隱忍弗言。堽以天性不安於中。遂於兄計。亦欲出其妻。堽聞之。歎曰。家門不幸。而有離異之名。一之已甚。其可再乎。不可因吾。而壞弟之琴瑟。吾合去之。遂襁被夜行。悄然他往。堽本故爲此語。以飾已過。堽既遠去。益中奸謀。夫婦乃私相慶幸。居無何。竈突火起。延及室廬。泯焉蕩焉。盡其所有。夫婦日益貧乏。不可謂祝融回祿。俛俛然目無孳子也。先是。堽倉卒去鄉。茫無定向。因思舅氏某公。新任江右。遂決計謁之。獨行數十里。力少倦。息於道周。俄有偉丈夫。鬚髯如戟。驪從甚盛。疾馳而過其前。見堽卽下曰。故人別來無恙。堽視之。若不相識。乃起而揖曰。契闊日久。偶失記憶。望以姓氏見示。客大笑曰。不復念我耶。予與兄確同桑梓。竊已識荆。今且略置姓氏。有一事卽欲諮君。因卽樹下設氈。與堽並坐而叩之曰。昨自故鄉來。聞兄有棄婦之事。信有之乎。曰。然。客曰。審是則君以孝悌自居。而罹三大罪矣。堽愕然。亟請其故。客笑曰。君之父母。以弟付君。不能導以和順。而任其滅性陵兄。將來不可救藥。一罪也。君之父母。爲君授室。執婦道數年。未聞蒸梨之小過。

今因昆弟而棄夫婦之倫一罪也。君之父母。望君生兒。以延祖脈。乃竟出妻不娶。莫續其膠。即令君弟有嗣。君。然無後。非三大罪而何。堯聞客言。流汗浹背。乃強與之辯曰。兄知其一。未解其二。自來兄弟之禍。無逾於閱牆。僕懼大傷父母心。豈反以此爲口實。且兄弟手足也。妻子衣服也。奪爲手足去衣服。忍爲衣服開手足。僕嘗觀觀人世。家之不相。多以婦故。世少賢女子。僕因緣而不續。弟子即兄子。渠兒即我兒。何必徒多擾擾哉。客又笑曰。君之言。何其不達也。鄭莊縱段。君子譏之。魯隱讓桓。儒林謬之。周公右王。而管蔡爲戮。以兄弟之有賢不肖也。若喻妻子以衣服。固已。然因手足之故。而裸以爲飾。即聖人亦無取焉。且使尊夫人得罪於舅姑。君又何以處之。抑更有加於此乎。將如此而止乎。原情定律。君必有以教之。堯語塞。客又曰。君爲弟之子爲己子。語更大謬不然。父母之生子。不虞其多者。非謂含飴弄孫。一變已足也。意將繁衍椒聊。多多益善耳。如兄以此事委之弟。當年亦何必有兄。况子嗣皆關天命。君幸而爲伯道。固可矣。君之弟不幸而爲中郎。又將如之何。言已。堯乃大悟曰。噫嘻。是僕之罪也。亟起再拜。客使還坐。而詰之曰。君之意將圖其舊姻乎。抑別求新特乎。答曰。舊人雖在。吾未如何。新者其可哉。客曰。諾。家有小妹。類賢淑。仰君高義。即以之奉養。堯訝曰。異哉。萍水相逢。未過數面。突以千金之媵相屬。使僕聞之滋懼矣。且僕單寒羈旅。今尙無家。得無爲門楣之辱耶。客曰。不然。君篤倫常。僕重品望。豈敢以門第相高哉。請即同行。無須謙退。乃以從騎授堯。並轡而前。途次。自言其官閥。則黃姓椿名。其父即現任山陽令也。行至薄暮。始抵其家。高門巍煥。僕役十數。儼有世家風。公子肅客。下騎同入。即命小婢傳報曰。速啟夫人。薄情郎已邀至矣。堯聞而心疑。亦未遑問。入則華堂夏屋。備極富麗。有婦人年可五旬。冠帔尊貴。迎於簷際。熟視而笑曰。眞吾家佳婿也。堯知爲夫人。參謁如禮。夫人辭讓而後受之。少坐。即令易衣。且言曰。今夕日吉時良。可成好事。堯怪其急。方欲起辭。而簫鼓喧於堂下。旋有媵環數人。扶新婦出與成禮。送入青廬。及堯啟視之。燭光之下。眉目宛然。實即故婦某氏也。大駭。詢之。婦惟揮涕不語。有頃。夫人至。乃代白其由。蓋婦自彼逐而出。父母即遣之他適。婦以柏舟自誓。矢志不從。以是觸怒父母。將強之于歸。遂遁跡尼庵。欲薙其髮。適遇黃夫人憐其志節。收養於家。公子故豪俠尙義。有郭解之風。因爲物色馮生。使得完聚。夫人言之歷歷。堯亦抱慚不勝。語次。婦始謂堯曰。君以家之不和。遣之使歸。今何以仍不見容於悌弟。而亦擔簦以出耶。妾誠不足惜。但思奉事舅姑十年。未蒙河責。竊自謂此生無忝矣。忽一旦棄之如遺。竟同覆水。使爲梟爲鴟者。得以快心而滿志。則情實不甘耳。言之潛然。泣不能仰。闔室咸爲之不平。堯更嘿然內媿。夫人乃解之曰。兒勿氣苦。薄倖人誠不足道。但今是予家贅渠。往來事皆不須齒及。婦因雪涕對曰。母母再言婚媾事。兒已被棄。不敢有他想。但得郎來一證其是非。歿亦無憾。今藉大兄力。既得表明衷曲。請死於郎前。以終妾羈他之志。語至此。詞氣俱烈。即出袖中短刀。欲自刎。夫人與婢媼。持之以力。公子遽自外入。止之曰。妹勿爾爾。予覓馮郎來。豈反以送若之命耶。乃謂堯曰。詩有云。刑十寡妻。至於兄弟。古人處家室之間。良亦有

道。今一有不睦。遽出其身。宜其怨也。君欲效買臣故事。僕不敢強。若猶有仇儷之情。願早圓樂昌之鏡。堯聞夫人言。既已自悔。繼見婦狀。不禁慘然。惟唯唯隕涕而已。公子與夫人。又居間排解。遂爲夫婦如初。明日夙興。乃雙雙入謝。夫人館於別院。外事戒令弗過。以故堯家遇災。堯竟不與聞。年餘。公子之父。以卓異薦陞某州。遣役迎其眷。夫人因置酒話別。贈以五百金。夫婦皆垂淚而謝。公子囑堯曰。倘不如意。可攜妹至任所相訪也。不數日遂行。堯同婦歸里。其家已無立錫。堯甚駭然。因出金置產。招弟同居。堯見兄嫂偕來。亦覺忸怩。堯婦私謂其夫曰。我固逆料阿伯之有餘蓄也。渠實不能捨姆。故託言他往。攜金以就之。慙其偕歸。事可知矣。不然。黃家縱巨富。詎肯以重金畀路人。堯以爲然。遂播諸里黨。漸入堯耳。始恚曰。我念弟而歸。今反以私婦謗我耶。予不可再居於是。乃以餘金付弟。買舟載婦。徑詣黃衙。公子引詣其父。待以壻禮。使與公子司衙務。絲毫莫欺。甚重之。在任五稔。黃公致仕歸。特析宦囊之半。納二三千金。與之曰。壻棄家佐我。我不忍見壻無家也。堯又驟富。甫歸鄉。弟卽來謁。夫婦又濫竽如丐矣。詢以前金。則曰。屢遭盜劫。炮烙幾死。今幸有命見兄。其他尚可問哉。言已。弟泣請罪。堯仍憐而收之。夫婦遂不敢妄爲私議。而卒無子。惟堯之婦生一男。繼其宗祧。益服黃公子之論。往來如姻婭焉。

總評 世人多重妻而輕弟。懷仲獨能矯之。可謂中流砥柱矣。然爲弟出妻。又不復娶。則近於不可。觀黃公子侃侃正論。原非奪理之詞。而救痼疾以藥石。馮氏先人。冥漠中當爲額手。又不止斷者能續。作一段佳話已也。

昔昔措措

湖南鄒士鈺。少有四方之志。年僅二旬餘。足跡遍天下。某年春。又將負販入黔。所親以蠻烟瘴雨之鄉。山川險阻。勸以勿往。鄒不信。且慨然曰。大丈夫生死有命。豈區區者之能爲耶。東裝徑行。比及思南等處。淫霖爲患。跋履維艱。未免有悔於心。一日。迷蹤深山。峭壁巉岩。人行鳥道。良久。始踰絕險。遠望邨墟。似有炊烟。而深潭當路。猶須循岸而行。疲極。遂憩於樹下。俄見對江有木筏。一人以長竹爲篙。蕩漾而來。鄒大喜。以爲接引者至矣。少近視之。其人披一短蓑。週身似無寸縷。不知烏之雌雄。立而姑招以手。乘槎者亦甚欣欣。其疾如駛。無何卽識其面。兼觀其身。則螺髻雙垂。體潔如玉。一少年女子也。大駭。詳爲異物。方將奔避。而女子早已登岸。操苗音。且笑且歌。絕不羞澀。始悟爲蠻俗。未免少見而多怪。因從之登桴。女子鼓楫而行。共濟同舟。逢此絕巒。鄒亦不禁心動。間以手戲之。女子漫無避忌。爾許時。始渡迷津。解錢付之。女子不受。惟吃吃憨笑。且舍所業。與之偕行。士語胡盧。若將導引。鄒亦喜得指南。曲折里餘。始達邨口。時已天氣昏暝。莫辨物色。女子引之至一處。狀類神廟。親款其扉。語鄒曰。此猶可居。卽君。非我族類。慎勿他往也。其言則蕪音。絕無嗚嘶之韻。鄒心異之。女子卽反身自去。鄒入祠中。惟一楹。聊可棲息。黑暗中都無所見。亦不知所祀爲何神。方假寐而愕。腹苦飢。旋聞女子呼之。則樽酒盤飧。陳之廟前。且酌炙其盃。啜之亦甚適口。鄒亦深感其情。兼疑其爲結驪之計。勢必復來。私心因不忍拂。遂亦不拒。乃兀坐以俟。

之漏已數下。跡竟杳然。忽夜雨大作。漸瀝有聲。聞人語曰。措措兒引了一住客來。何不見。其音倍嬌脆。全非苗語。已而熒煌內射。似有燈光。乃起自門隙視之。則又一女。以斗笠罩首。僅及其肩。白身亦無衣袴。惟持尺木。若燃藜。冒雨而行。鄒不竟駭然。且笑以爲身入蠻鄉。日與裸裎者相值。情何以堪。正窺望間。此女早至戶外。竟排闥入矣。鄒不能引避。直前見之。女子凝眸微笑。似有慚色。徐曰。突如其來。致以醜形爲人見。令予頓瑟縮不安。鄒又揖之。女子斂羞爲喜。相與席地坐。而置其木於前。鄒始得瞻仰廟像。則一女神。亦絕無裝飾。披髮露體。殊與所見者無異。疑其地從無布帛。不知縫紉。故創教者如此也。因叩女子姓氏。并所居何地。所祀何神。女子自言爲昔昔。與所謂措措者。俱金蠶神之侍女。卽祠內所塑者也。蠶有雌雄。此神遂分男女。凡婦人行蠶者。胥是神主之。地名強甬。所居皆生苗。距海祇三日程。昨日所過之津。卽所名漳水也。語之甚詳。鄒又曰。卿既苗類。何以能漢語。卽措措亦何以然。昔昔始歎曰。妾與措措。均非此間人。實中土之所產也。本以鬚眉來黔。貿易一如君之今日。不意偶中惡蠶。死不甘心。訴之於蠶神。蠶神憐之。俾與措措俱生於苗家。化身爲女。誓不蠶人。蠶神遂收之位下。用爲侍從。自蠶神慶於壽龍。數往水府。妾等乃漫無統束。故得遊戲至此。鄒因卽叩其由。昔昔未及答。而措措早已入室。笑曰。姊對生人。何吐底裏。得毋使客笑我。昔昔微睨曰。婢子太不諳事。卽君實有厚福。將藉以返故鄉。何諱焉。二女遂同坐。語鄒曰。壽龍悅色。其體純陽。知蠶神之美。數數翮之。食其種類。殆盡。蠶神懼。不得已。親詣海藏。自獻其身。緣與龍爲歡。不甚主人世事。以故蠶毒亦不甚驗。鄒因笑曰。據卿言。神有雌雄。當成配偶。今壽龍恣意貪淫。神之雄者。能無怒耶。昔昔亦笑曰。鄒誠解人。妾輩所慮者正在此。彼一妖不敢與龍爲仇。將以妾等洩其慾。深懼其毒。故避之不遑。鄒曰。然則奈何。措措忽正容而對曰。昨夕渡君。良非無意。妾等實人身。猶可奉君箕帚。今擬相從而歸。爲君立業。苗疆非善地。願君毋思深入也。鄒聞之。俛而自計。本已倦遊。且二美同心。爰適所願。但不免尙懷首鼠。無何。而天已昧爽。昔昔喚起立曰。可不可。一言而決斷。妾輩亦將束裝而他往。君勿過於躊躇。翻以誤我。鄒實不能捨。遂欣然曰。諾。二女皆大喜曰。君盍少俟。容妾整頓。卽可行。言已備出。不半時而旋。則俱易男兒裝。窄衣禿袖。狀類雄苗。相偕出廟門。又各肩一巨篋。顧謂鄒曰。持此去。喫着不盡。無事作汗漫遊矣。遂行。仍循故道。以筏渡水。而翼鄒登陟。其疾如飛。過嶺數十。迴顧而太息曰。神縱知之。亦莫予追也已。是夕宿於旅舍。遂成歡好。二女皆柔媚。鄒益樂之。數日。經一苗寨。措措與昔昔耳語。俱笑不能仰。鄒詢之。昔昔曰。君勿言。今夕當有樂地。日以之洩我幽憤。鄒益不解。措措乃先行。至一家。門庭軒敞。似爲苗之素封。措措以一物。置其門檻上。視之。狀如螿蟲。螿屈不伸。少頃。蠕蠕自動。旋卽能飛。忽不見。鄒正愕然。措措又囑曰。慎毋洩吾事。從妾指揮。且倍於曩夕之樂。鄒姑領之。俄而門皆洞開。老者少者男婦雜遝而出。見卽叩首無算。狀甚殷懃。其人皆熟苗。亦嘗種蠶之家也。鄒頓悟。坦然屹立。昔昔厲聲曰。神實怒汝。可治筵以享吾客。吾當爲汝解紛。其中有類家長者。卽應之如響。延鄒與二女俱入。中庭設酌。肴核紛陳。闔家

奔走恐後。微酣。昔昔命以歌。舉不敢辭。少婦數人。聯袂而前。雖不解所謳何語。而音韻清婉。頗可悅心。措措又擇一及笄女。年僅破瓜。戲令去衣把鏡。女微有慍色。昔昔即怒而起。主人甚懼。長跪乞哀。昔昔叱之如犬彘。且命曰。自嫗以外。有不夫焉。死不怨。舉室震怒。無敢違。未幾。白鳥嚶嚶。環於座側。肉屏風不能過焉。措措又牽少女。使於鄰側並坐。鄰已醉。不禁其狂。交吻捫身。靡所不至。措措與昔昔。皆鼓掌。遽令荐寢於鄰。主人不敢逆。昔措亦同處室內。待旦而行。其家反拜送之。過於奴隸。出邨。昔昔告鄰曰。此苗蠱數人。致貲巨富。今若此。亦足以報矣。鄰亦嘻笑不絕。自是每過蠱家。輒颺之如前。比及楚界。昔昔曰。今至文物之邦。不可仍前草草。出篋中異寶。市其一二。得錢萬緡。買舟治裝。一女始易弁而笄。色既殊尤。衣以文錦。又覓婢僕數人。烜赫不殊富室。鄰本無妻孥。乃以昔昔主家政。而措措副之。亦彼此無妬心。至其饒中。皆珍異。取以易貲。金幾萬計。市產購居。一切費用不乏。鄰既裕隆。兼對麗人。不再作遠游想。期年。各舉一男。鄰益欣快。忽一夕。昔昔謂鄰曰。靈神與龍媾。不勝其淫毒。昨已命盡牀第。其雄者雖在。已無能爲。自今適南音土者。可以安枕無患已。鄰且信且疑。或以語人。亦無有考據其言者。

總評 諸毒之蠱。無逾金蠱。雖苗人貪戾。而濟其惡者。實維是物。青龍具大法力。黜而姦之。且因以斃之。雖近於附會。洵快人心。况載記云。種蠱之家。其婦女多爲神淫。則昔措之所爲。良亦有微而可信。若二女不以苟合。不以色妬。是乃居濫亂之鄉。猶具清明之氣。信乎其爲不昧本來者矣。

溫玉

孝廉陳鳳梧。風流蘊籍人也。祖居紹興。寄籍宛平。弱冠即掇巍科。人皆以神童目之。家在京城甘水橋。宅後有小樓三檻。卽乃尊侍御公休沐處也。孝廉初猶登嘯。及公捐館。不忍手澤之存。遂閉之。已數稔矣。一夕月明。孝廉訪戴歸。甚遲。家人皆已熟寐。惟留小童應門。孝廉入。因貪月色。不忍就枕。乃自檢松柴。命童滌器。將以煎茗。俄聞笛聲。嫋嫋然。如怨如慕。如泣如訴。聳然聽之。宛在樓上。孝廉駭然。毛髮盡豸。凜乎不敢獨醒。遽歸寢。平明即起。將往蹤跡。家人知而力阻。弗聽。至則蠹蛸在戶。軒檻積塵。甫啟扇。有巨物奪門而去。孝廉股栗。仰視之。六翮凌空。則鵬也。蓋公沒五年。此樓未闢。物遂巢其中。然門窗封識。亦不知其何自而入。良足詫異。孝廉神少定。然後入觀典冊。茫無人跡。又絕無可怪。惟愴懷洒淚而已。乃仍闔之而歸。至夜靜伺之。漏下三鼓。其聲又作。諦聽焉。音甚靡曼。而非復向之嗚咽者矣。翌日。孝廉具衣冠。敬詣樓下。祝曰。僊乎鬼乎。何駭人聽聞至此也。倘有妙音。請容面領。毋過吝。言已返室。案頭卽有邀客柬。啟視之。字跡婉麗。一則溫玉。一則柔娘。蓋皆閨中女字也。乃大駭。以問家人。舉茫然莫知所自。闔室驚疑。靡不惴惴。及昏。孝廉欲赴其約。太夫人懼。訶止之。因假寐。人俱寢。悄然獨往。未至。早有小青衣。妖冶非常。迎于門際。笑曰。知音人誠巨膽哉。二位娘子固俟之久矣。遂導之同行。旋聞椒蘭馥

前揖曰。庸耳俗腸。未嫻音律。荷蒙召以雅集。能無媿乎。一美人微哂曰。既非顧曲周郎。奈何諄請妙部。此言亦誰能信之。語次。睨其貌。一則玉潤珠圓。嫣然百媚。一則花愁柳怨。笑可傾城。均衣五銖衣。束百寶裙。環珮珊珊。實天人也。孝廉自詔爲奇。遇。因曰。客夕清音。遙聆之若出兩人。而各擅所長。願卽于此賜教。使得饜飫。其可歟。其未言者。亦哂曰。忽遽若此。豈登徒子之牀頭。猶有所系戀耶。乃出袖中玉笛。爲奏一曲。卽前一夕所聞者。恍乎若鶴之清唳。雁之哀鳴。淒淒然使人淚下。未闋。彼美一人。卽舉翠袂揮之曰。妹忽作此斷腸聲。反令佳客不快。遂命青衣以笙來。倚檻和之。聲如和鳴之鳳。共嘖之鸞。哀者以喜。怨者以舒。蓋卽隔夜所聆者。而纏綿過之矣。曲既終。乃展姓氏。始識吹笙者卽溫玉。而柔娘則作折柳之曲者也。孝廉與溫玉晤語。談及古今聲伎。無不叩之卽鳴。獨柔娘低環掩袂。對月無言。一似重有憂者。孝廉疑而詰之。玉曰。癡妮子。故常作此態。君勿深怪可也。夜既半。青衣促歸。玉顧孝廉曰。有客無酒。良夜不懽。君能作東道主。當過蕭齋奉訪耳。孝廉敬諾。約以明夕。遂下胡梯。冉冉過樓東而去。不知其所往。孝廉亦潛歸臥室。母妻皆不覺。早起諱不宣言。旁午入齋。僞作拈毫狀。至暮。託言會文猶未竣。遂不入內。命僮僕破來。設榻佈衾。且密置酒饌。秉燭俟之。惟虞其爽約。直至漏下二鼓。雙美偕來。笑語生春。非復日前之羞澀矣。入室雜坐。履舄交加。孝廉將自起煖酒。溫玉以目視青衣曰。不可重勞主人。因命以代之。酒甫三行。少酣春色。孝廉起。請盡昨夕未盡之妙。玉辭曰。耳目較近。鳴則驚人。遂不復作。惟浮白難飲。射復藏鈎。以祈爾爵而已。無何。玉山盡頽。眉目蕩然。玉乃離席謂柔曰。妹盍留此。予且歸。柔作羞態曰。濃不慣與生人臥。此事終須遜姊。玉笑曰。汝先吹笛。以邀風月。何人乃敢僭耶。遂凭青衣肩。踉蹌而返。孝廉與柔解衣。柔低曰。妾尙葳蕤。卽君幸勿狂暴也。孝廉笑曰。敬如卿命。既合。柔不勝慙恔之苦。惺血流丹。嬌啼宛轉。孝廉熟玩之。肌不豐而若無骨。態不勝而若爭妍。衽席之間。極人世之樂焉。詰旦。柔攬衣先起。謂孝廉曰。卽君尙有新人。妾請明日來。遂珊珊自去。孝廉因詐稱抱恙。不返內寢。太夫人與其細君。咸來問視。孝廉以心神不爽。願屏煩囂。謝去之。人故莫之疑也。將夜。仍藏斗酒。以待玉來。伎望久之。宵深果至。則僅玉一人。並青衣亦不復隨。燈下促膝。觥籌交錯。玉之僂儻。尤勝於柔。酒未酣。孝廉之情已蕩。促之就寢。玉笑而起曰。清狂如此。宜其渴病難醫也。因而銀缸笑吹。羅襦偷解。狎之。雖故處子。而枕席之情。頗爲流動。抑且溫軟如擁絮。柔膩若塗脂。容則滿月生輝。態亦名花斂蕊。甫兩夕。而二雅並薦。歡娛已久。曙色盈眸。玉將起。乃語孝廉曰。兩斧伐孤木。君知之乎。妾去而妹已來。妹行而妾又至。君以一身當之。鮮不敗也。爲君計。今日就內寢。約五夕。妾等一會。如此則君之精力已復。卽妾等之情好。不更能于永固乎。孝廉感其愛已。深頷之。玉既去。孝廉亦起。將返內室。而恍惚如有失。良久。乃始能記憶。愴然曰。柔約今夕來。我何可負渠也。因復臥。少頃。母妻踵至。仍以病爲辭。留宿于外。然心爲酒色所蠱。飲食亦銳減。人遂深信其疾。太夫人將爲延

醫堅謝不顧。柔至夜復來。繾綣倍勝於前。昔猶嬌而怯。今則柔且媚矣。臨別問玉姊來否。孝廉以首示之意。柔輒然。頗有喜色。及夕復至。笑語曰。妾今來代彼當夕矣。孝廉因告以五夕之約。柔忽嬌嗔曰。妖婢竟喬獻慙耶。妾告君。渠非我仙侶。實狐也。必別有桑濮行。故以此給君。不然。豈有相愛而能遽舍者。言已。歡洽如常。將去且囑曰。君勿漏言。反似妾妬也。至夕。玉仍杳然。孝廉亦疑之。而不知其爲遜柔故。自是柔之至。無虛夕。而孝廉遂憔悴不勝矣。迨及旬終。玉始夜至。入室即驚曰。君豈未懸此榻耶。不然。何形神之憊也。孝廉以愛柔故。堅諱之。及寢。玉覺有異。益詰之。乃言柔來太屢。且渠謂若爲狐。囑予勿洩。玉聞之大恚曰。誤與鬼子同事。幾予我以殺郎名。渠乃某家小女。歿已多年。當明末時。闖逆寇都。自縊而死者。因亂中。槁葬于君之後樓下。尊大人在日。福德俱隆。渠乃深自潛藏。今以樓虛。遂據之。妾與之音律相知。以時往來。故得相偕見君也。已而笑曰。渠亦爲情所殢耳。雖然。郎君則苦瘠矣。俟明夕來。妾當爲君止之。雞鳴遂去。孝廉確知爲鬼狐。始悚懼欲徙。而慚未及言。是夜。柔與玉果偕來。玉詆柔曰。妹謂我爲狐。妹獨非鬼耶。何事人以色而不愛人以德也。柔赧然。無詞以對。玉刺刺不休。柔則低蛾歛黛。愁態可掬。蓋柔自遇孝廉。不再如向之幽怨。今復見之。不覺悱惻。乃解之曰。渠實愛我。子何相尤之深耶。玉艷然紅漲於面曰。君既左袒。妾不能與人分謗也。拂衣逕出。柔雖仍留。亦不盡歡而罷。閱一日而孝廉之真疾作。形色支離。神氣困憊。太夫人堅徙之內寢。而玉與柔俱絕迹。病既彌留。闔家憂戚。孝廉正當沈頓。忽夢玉揮淚而來。語之曰。君不納妾言。幾殆矣。然祿籍固未絕也。妾爲君疾。採藥蒿山。觸怒嶽神。墮崖而死。今與柔妹。同在冥途。可勝悵哉。言之慘然。孝廉亦大慟。玉又曰。某醫精於長桑。亟延之。一豎子或可潛也。言已。孝廉卽驚覺。如其所教。物色之。果得和緩。委以治療。病乃痊。孝廉既愈。恒感玉之德。而悲其死之慘。且更思柔不置也。獨處輒冀其來。竟杳然。又明年。孝廉之內人。以產厄卒。鰥居岑寂。益思念之。長夜淒清。寢不能寐。倏見向之青衣。歛然徑入。告孝廉曰。玉娘子傳語郎君。三日後相俟於門外。見有殯女者。如是如是。則鸞膠可續也。孝廉詰其詳。答曰。娘子死。訴之嶽帝。廉得其實。憐娘子之節。許令更生。因與君舊緣未斷。故將奪舍復圓耳。孝廉因并詢柔之近况。青衣曰。彼愧見郎君。且冥司發牒。行將往生他處矣。孝廉方將研詰。遽斂其袂而退。越三朝。俟之門外。果有扶柩而過者。覆以紅氈。送者皆衣青衣。絕無縞素。察其女也。逆而語之曰。故未死。何葬耶。衆愕然。而柩重遂不能舉。旋聞棺中嬰啼而言曰。我已活。將復甦死矣。乃大驚。女之父爲某部郎。止此弱息。既笄而歿。深痛之。歿不忍殮。冀其復生。聞此喜出望外。不以爲異也。第恨通衢無可止之所。正倉煌間。柩中呼聲倍急。孝廉乃前致詞曰。若無地息肩乎。此大好事。敢廬固可也。部郎大喜。深感之。遂昇女襯。入孝廉之門。家人咸驚怪。孝廉堅執其可。甫開棺。而女已躍然起矣。竊視之。貌甚姣好。雖妓怯。與玉無殊。部郎又請假外舍。俾其小憩。孝廉無難色。徑啟書齋。使衆扶入。部郎益啣其德。展問殷勤。知爲世家子。且登桂榜。頓思以女字之。而恐其有耦。私詢僮僕。知方鼓盆。益大悅。因變薤露之歌。爲伐柯之詠。而鳳卜

其譖。孝廉喜。治筵相款。且命焚其櫬於郭。以彰其奇。觀者如堵焉。至暮。以香車送女歸。擇吉納采。而舊絃復續。迨至暮夕。甫啟袱。女郎凝睇如舊相識。而未敢遽洩。及宵。乃歛歎言曰。妾爲君兩夕之歡。犯至險而隕越。君亦憐之乎。孝廉曰。然。藏之寸心。無時可忘。以子之靈。固早鑒之矣。玉笑曰。使柔妹更生。君視之。當勝妾什倍。孝廉亦笑曰。子未妄情已事耶。遂相攜就寢。玉曰。兩以女身事君。人之受屈惟一妾之痛楚有一矣。既交。溼丹浹席。女之畏縮倍於前。而款洽則無異於舊焉。夙興卽起。謂孝廉曰。妾今日乃可廟見矣。以前真所謂。妾身未分明。何以見姑嫜也。乃盥濯入朝。太夫人亦因其婉婉。深喜之。嗣是燕爾情濃。夕無虛度。孝廉戲詰之曰。若不虞我再病耶。玉頰頰答曰。今非昔比也。鬼與狐皆異類。五夕且不堪。况源源而來乎。今以人身侍巾櫛。則次離交濟。雖少過。不傷也。孝廉倍領其論。一夕。忽語孝廉曰。曩者之讖驗矣。妾昨夢柔來訣別。渠羞與郎見。故命妾報知。渠已託生某家。十五年後。可至廣陵相見也。孝廉時已得隴。不復望蜀。惟詰曰。自經者亦能轉輪耶。答曰。渠有德而無罪。且幽沉已久。合生男身。因思君故。特懇爲女耳。孝廉感其言。然亦姑置之。後孝廉屢躓春閨。竟以明經授邑宰。初任新蔡。有政聲。驟擢秦州牧。十年不遷。俄以卓異陞安慶太守。攜眷渡淮。當過邗溝。固已十有五稔矣。玉謂之曰。苧羅邨卽此已是。君豈忘揚州之夢耶。時玉已兩索皆男。孝廉雅不欲。因玉固請。乃從之。爲留十日。大索於瘦馬家。玉皆曰。非。瀕行矣。有貧嫗攜小女郎。乞食於驛卒。玉適從太夫人游平山堂歸。見之曰。是已。卽告孝廉。託言購婢。遂得之。玉攜之歸室。泫然曰。妹何一寒至此。女不解所謂。而星眸炯炯然。亦注視不移。玉親爲盥櫛。眉目煥然。詢其年。果十五。因仍以柔字之。不欲沒其舊也。及夜定情。孝廉試其啼笑。宛然一柔。益狂喜。謂玉言不謬。履數任後。玉雖主中饋。而視柔若匹敵。每讓夕曰。吾以補十五年之缺欠也。期年。柔亦誕一子。未幾。孝廉以內艱歸。遂不出仕。遨遊於溫柔之鄉以終老。

總評 玉以溫名。取其德也。女字以此。殆無媿乎。蓋婦之美德。不過曰不妬。不淫而已。女讓當夕。不妬也。約以五夕。不淫也。且能爲夫子死。猶欲冀夫子生。其賢如此。獄帝雖震怒。亦應霽威矣。卒之碎者復全。分者復合。溫其如玉。不致徒悼於重泉。宜也。若柔娘獨無可取。惟願爲女一節。聊可解嘲。然非溫玉之淑。又烏能附驥尾以傳也哉。

評曰 人謂似聊齋蓮香傳。余亦謂似聊齋蓮香傳。然非鬼狐之迹略同。人亦烏從尋針線迹耶。事奇文奇。安在蓮香後哉。

睡姬

某貴官娶一美妾。以色專房。而其性善睡。每每至旦弗覺。卽當白晝之中。亦如三眠之柳。初未知其有異也。一日。立聞塔。似與人偶語。入閨卽就枕。竟至三日弗寤。貴官始疑而詢之。初不肯言。及詰之再三。甫自述曰。妾隸芙蓉城主爲謳者。以過見。適雖居人世。而夢寐中時往供役。冀贖前愆。仍居仙鏡。昨爲石君誕日。羣仙畢集。妾以司豔。不克適返。以致見疑於公。恕之幸甚。貴官殊不信。因曰。若能導我一遊。以實此言。則可道。否則敲扑不遠矣。言之色怒。妾竟坦然曰。妾處此世。如塵棲弱。

草去留惟公。殆生死惟公。決不敢以天上瓊樓爲人間邀寵之地也。貴官甚志其言。而因愛不能割。遂亦置之。居數年。妾忽病。漸且不起。貴官憐之。時就牀頭問視。妾忽泣然曰。感公厚愛。誠未易報。昔公欲從妾一遊芙蓉城闕。今其時矣。蓋就良夜以行。以償公之夙願。貴官大喜。亟詢以出遊之策。答曰。公自屏人獨臥。妾能導君同往。慎勿洩。貴官領之。及夕。宿於外齋。果夢妾靚粧如平時。而衣一五銖之衣。雜采爛然。迥非第中所有。且控一鶴一鸞。立請命駕。貴官勉跨其鶴。歛卽凌空而起。懼其墜。瞑目而行。少頃。若踏實地。張目顧瞻。妾與鸞鶴俱失所在。遙觀重城。金碧交映。四圍皆植異樹。高數丈。五色繽紛。迨近而諦觀。果皆錦城所植者。香數里可聞。心益悅。遂徐步而前。方及闔闔之間。忽一披髮少年。乘小驪駒。自門出。貌絕美。而駉蕩動人。貴官素嗜男色。見而悅之。因矚之以目。少年覺之。一顧。卽停轡與言。詢之曰。公何爲者。而來此鬼域。貴官大驚。自白其故。少年大笑曰。石曼卿死而主此。其所治者皆鬼耶。豈蓬島瀛洲之比。亦號爲神仙之境耶。貴官猶以妾言與之辯。少年曰。公之妾將死而歸此。公未捐館。何以偕來。卽此可知矣。貴官頓悟。懼不能返。少年竟乘騎與語曰。閨中人不免誤公。請與某疊乘。當以公歸。無足慮。貴官感謝。因遜少年居前。而已乃自後擁之。雙人匹馬。背腹相交。隔衣熨貼之餘。覺肌膚之柔靡。旣足蕩心。而薌澤近聞。益爲動情。貴官於此。翻不欲還歸。而欲與少年俱逝。因閒話其來此之故。答曰。予居中山。久成仙道。亦慕此城之勝。潛來一遊。詎意陰氣盛熾。不可以居。故棄如敝屣而去之。貴官信其言。恍惚中行且數里。少年曰。至矣。貴官舉首四顧。別更一境。重樓複閣。掩映山坳。花木亦甚葱蒨。但妍豔而無雅致。貴官反顧而樂之。以爲相去遠甚。少年延入。置酒歡飲。侍者多狡童。色俱殊選。少年又曰。此方丈之山。金仙所居。非公有緣。區區者烏能至此。酒酣。少年又進以媚技。御至狎褻。貴官情不能遏。頗思爲鑽研之計。俄聞鸞聲噦噦。少年色頓變。侍者亦甚倉皇。旋有赤色如匹練。直達中楹。則一麗人。含怒自外入。視之。乃其妾也。鸞鶴猶翔其側。貴官大慚。迴顧少年。已化爲石卵。大僅盈掬。妾撥之。迴嗔爲笑曰。是兒亦太不自重。然亦公之福薄。今請奉公歸。家人當凝望矣。貴官抱愧。復跨鶴上升。一時屋宇都渺。怪壑懸岩。懷乎其不可留也。歸至齋中。轉側而悟。且聞人噪曰。公甦矣。醒而詰其故。則臥已兩朝夕矣。大駭。方命人視妾。而妾已使俾來邀。亟請詣其室。妾卽執手。永訣曰。本意引公入勝。不期鸞遲鶴速。以致惑於邪妖。究亦足以釋公之惑已。今將返妾故居。不得再充下陳。慎勿違悲。因以圓石付之曰。此公之可人所化。剖之當獲寶玉。猶可朝夕把玩。不致以殺風景怨妾。言訖。溘然而逝。貴官知其仙。厚加葬具。題之曰。睡姬之墓。卽以石示玉人。破其璞得明視一枚。朱眼霜毫。天然工巧。因寶之。佩以終身。斯須未嘗去焉。

總評 究是妾之狡獪。不使塵中貴人。深歷瑤天勝境。不然。重門擊柝。猶防暴客。豈世外仙居。竟任狂童出入哉。至於黑甜鄉中。原有樂趣。固不俟姬之導引。然後如入華胥。人患不善睡。不暇睡耳。果如姬之高材。縱不居芙蓉城。亦平生第一快事。

人之艱於嗣者，多繪張僊以奉之。以其能衛厥子孫也。其像為美丈夫，錦袍角帶，廣頤豐髭，左挾彈，右攝丸，飄飄乎有飄飄之勢。仰視雲中一犬，叫嗥而去。蓋即俗所謂天狗也。某縣一畫師，尤善於此。所作者，眉目如生，勃勃有生氣。且遇小兒驚啼，禱之輒應。人以是神之，遠近數百里，奔走相求。其門若市。畫師遂因是致富。縣東數里許，某邨有民家，娶婦而美，數年不育。乃親詣畫師求之，往返再四，甫得尺幅以歸。及至家，香火奉祀，意甚虔潔。旬餘，夫偶他出，婦獨寢，即有偉男子，衣冠甚都，直至榻前，謂婦曰：我張僊也。夙鑒汝誠，思以膏馨錫汝。但汝夫痿弱，不克播種，今來代若耕耨，庶幾黍稷可望。汝勿驚訝，言已解衣，便將登床。婦睨其美，亦心動，欣然容納，歡好達曙。始攬衣下榻，整束端嚴，冉冉而沒。視之，則已身入畫中矣。婦益信其靈感。夫歸亦祕而不告。嗣是益隆情好，夫不在即來，婦亦不拒。積漸縱恣，夫在亦來，婦遂不能諱。覘然傾吐，猶以為神之佑之也。夫察其迹，知為妖異，竟取其像而焚之。甫及頓首，有細字一行，諦視焉，則人之年庚八字也。益詫其奇，燬之倍亟。越數日，聞某畫師無疾暴卒，驚而偵訪，其徒有與婦之夫識者，密以相告，始得其顛末。蓋畫師見婦心志動搖，無能自主，畫戲乃戲書其生年於軸，且祝曰：倘有夙緣，當即於夢中相晤也。後旬餘，果夢與婦狎，自以為奇遇，聞與人私述為笑。其徒以是聞之，及婦之夫焚其像，畫師方在肆中，大呼曰：某人以火蒸吾軀，吾無生矣。言訖遂卒。周身焦灼如燎也。婦之夫聞而大快，益以宣播，不旬口而畫師所繪之像，早已盡成灰燼矣。

總評 張僊本花蕊夫人捏造者，史載夫人自入宋宮，每思後主不置，乃繪像以祀之。嗣因藝祖詢及，乃詭詞以對，非實有是神也。則夫畫工之靈，由筆而入，似無足為神羞。抑安知非後主之風流，與丹青合而為祟耶。鄉人一炬，總足解醒。評曰 以偽筆破俗情，幾令世間假神道，無處生活。

守一女

有明中葉，山寇竊發，其邨有及笄女，為賊所得，悅其美，并其父母弱弟拘繫之，謂不從污，將舉一家盡殲之。無噍類，其父母握手涕泣，不敢語，亦不忍語也。女已有成竹在胸，獨慨然曰：兒之身，父母所生，辱兒身，即辱父母。義固萬無可從，但兒不受辱，兒必死，兒死而父母弱弟，無一得生，是背罔極之恩，而斬先人之祀，胥由於此。兒固含笑於九泉，以全節為榮。父母能安於地下，不以生女為怨乎。今請與之約，苟具夫婦之禮，予即事之，否則寧死不辱。無敢以父母為念。其父母亟白於賊，主者實一渠魁，欣然諾之。女請先釋其父母與弟，賊知其給已，堅不許。女乃太息曰：天乎，予非不死，實不能死也。徑趨賊幕，遂與成婚，絕不作兒女子態。賊既納女，以兼金贈其父母，使與其弟俱歸。及入與女別，女言笑自若，惟以一布裹，縫紉甚密，付之曰：他日相見，可以此為質。且勿視之，其父母遂泣而去。乃居賊中旬日，官兵大至，合圍之，賊敗，俱駢首受戮。所掠子女，盡放

之寧家。女亦歸其邨墟。時賊已盡平。人皆旋里。父母將與議婚。女堅執以爲不可。父母笑曰。向特不得已。豈賊也。而將爲之守節哉。女曰。不然。兒非爲賊守節。實受父母之命也。父母當曰。果能拚生罵賊。與兒俱死。兒即淫賤。亦不忍偷生。乃旣爲親而事賊。是猶奉命而嫁賊。一醮烏可再醮。重辱父母之遺乎。即索布裹拆視之。則驪珠在焉。因號泣曰。以此還父母。今後無命可從也。自是獨居一室。足不出戶。供木主於案。倩人題守一二字。以示靡他之志。父母百計俱窮。竟不能嫁之。父母卒。已亦不食而死。臨沒猶嗟嘆曰。遲矣晚矣。蓋恨其不死於被掠之先也。

總評 嗚呼。名節至重。吾人何敢妄言。然以情理揆之。守一身之節。殞全家之命。烈而似近於忍。此以父母之命爲詞。得免父母於死。又守一不變者。差爲反經合權。雖然。婦人之身。固不可如此。女子而如此。其可訓不可訓。則又非聖賢莫與定論矣。吾曹敢云乎哉。

柳青卿

文安戴敬宸。學富而貌寢。偉軀碩腹。腰大十圍。且年未三旬。濃髭滿頰。面皮幾無隙地。人因以毛胖目之。康熙戊子。以明經登進士第。銓補未陽令。邑人以爲士元再來。閨閣中聞宰之貌。靡不竊笑而撥眉。其見陋於人如此。蒞任期年。以事赴省。暮宿於某縣紳家。紳家故有廢樓。久局。因宰至。始葺除之。以安其行李。戴與紳飲。夜深始登其樓。惟一僕從。餘皆寢於下。戴病酒。不克遽寐。輾轉間。漏下已三。歎聞異香發於榻側。嗅之。有桂之清。而兼麝之馥。戴以爲樓前所植者。亦不之異。已而笑聲吃吃。乃亟張目以睨。則少婦豔絕。掩口胡盧。立於燭下。戴知爲異類。更不呼僕。蹶然突起。將自身執之。婦倉皇欲遁。且匿笑曰。尊範若此。不亦難爲佳人。願卽退避三舍。言已而趨。適足纏微鬆。帶掛於板。竟顛躓不能脫。遂爲戴所獲。牽以就榻。詢所從來。乃頽頽答曰。妾柳姓。小字青卿。實狐也。服役衡山。差滿將歸。因喜此樓幽靜。暫僦居之。不意君之涉吾地也。語次。口脂之馨。渾如百合。戴不覺心旌動搖。強之解衣。柳笑曰。凡狐皆能祟人。遇之輒死。以君之品。猶可末減。何反舍生就之。言訖。以紅袖掩口。仍復胡盧。戴素以貌自憎。今更不見納於狐。益大恚。逼近柳軀。親鬆其扣。慨然曰。死則死耳。與其爲醜鬼以生。毋寧因妖狐而死。誰復能堪此鄙薄。柳以纖指彈其腹曰。身掛五斗袋。而強人歡合。君真不自量矣。戴弗聽。益力持之。羅襦纒解。瘡澤近聞。覺其竟體芳馥。神魂飛越。柳亦不勝羞赧。乃自登榻。引戴衾冒首而臥。戴亦情急。不能姑待。戴啟衾而入。遂相歡好事。已。柳將戴髻微哂曰。于思于思。棄甲當離。戴亦笑曰。于思于思。從此弗離。相與大噓。柳因轉側。又笑曰。楊家阿環。與祿山爲好。以今觀之。真大難事。俄而鷄鳴。柳著衣先起。辭戴欲行。戴抑之。堅訂後約。柳曰。倉猝呈身。此體遂爲君有。去誠無所之。但君有公務。妾不敢湊。俟返琴堂。妾自趨赴。從此與鬚偕老矣。乃以香囊留贈。珍重而別。晨起。戴亦不與紳言。徑趨省下。揭見完司。事竣歸。初猶慮柳之爽約也。重過紳家。未嘗止宿。乃誦毛詩兩聯。望樓而祝曰。無我鬚兮。不寔好也。無我鬚

兮不寔故也。祝訖始行。抵署宿於外寢。以冀其來。宵未分而柳果至。寒簾徑入。笑謂戴曰。聞人皆長醉。我意猶健。與戴並坐。諧謔甚歡。從此夜現畫藏。渺無去志。署中人亦罕有知者。一日。忽語戴曰。衡嶽諸姊妹。皆欲晤君。兼爲妾賀。明夜盍一行。戴問筵設何所。答曰。天上。戴嗤其妄。柳正色曰。君以妾不能登天耶。青雲獨步。君輩肯誇大之詞。視妾之干霄直上。則浮而不實矣。語已。復曰。往須易好面目。如此肉纍纍而毛穆穆。姍笑當不可耐。戴姑領之。亦未深信。明夕。柳樸一物來。謂戴曰。爲君製造。費盡匠心。可著之。然後偕往。戴展視。則人皮如蟬蛻。眉目宛然。官骸皆具。乃大駭。柳令諦視。以素絹製成者。無縫紉迹。如織女天衣。始信其神。柳令戴裸而著之。膚革之充饒。忽焉頓縮。獨至於腹。墜墜然急不能納。柳乃笑而撫之曰。杜甫杜甫。無骨有肉。消瘦些兒。送汝歸蜀。戴不覺大笑。腹遽小。迨及於元。凡所謂美且饗。美且偲一者。胥歸於無何有之鄉。卽欲效毛遂處囊。脫穎而出。亦不可得已。著訖。戴於燭下。索鏡自臨。見其面部頓清。無復擾擾。眉宗忽判。不再蓬蓬。不禁擲鏡大喜。柳又進以鮮衣。百端修飾。則儼然美丈夫矣。潤色甫畢。戴卽請行。柳語曰。君至彼。勿貪杯中物。適可而止。恐沉醉。或洩吾事。戴敬諾。甫出寢戶。夜黑如漆。戴恍惚如行雲霧中。柳時以纖腕夾持其腋。自後而吹噓之。積漸而高。身不自主。彷彿如陟層梯。不知其幾千百級。須臾至一處。朱門洞開。飾以金玉。有石獸二。高丈許。臥於左右。兩楹燎巨燭。毫髮畢見。榜曰。衡帝驂鸞之館。蓋卽嶽主之離宮也。柳引戴入。至其門無人。登其堂亦無人。轉折而西。別有側戶。又入之。迴廊曲檻。皆懸絳紗籠。院中花竹森秀。清芬襲人。中屋五楹。燭光外射。柳與戴猶未及階。聞室中人語曰。司香子延客至矣。卽有麗人四五。從簾間嬈婷而出。俱宮裝畫衣。備極妖豔。迎迓曰。過勞鳧履。遠棄琴堂。一甌壺冰。爽人眉宇。妾輩不勝景仰。戴遂謝入堂。則酒香茗氣。玩好紛陳。彝鼎圖書。極其典重。南嚮設一筵。籩豆楚列。衆遜戴首坐。目相顧語。若有所疑訝。未能釋然。戴會其意。坦然卽席。撫其綉。皆以異錦製就。香軟殊常。衆又推柳與戴聯肩坐。笑曰。數旬夫妻。今夕合卺。不可謂非晚也。柳亦笑答曰。暮夜倉猝。無從得酒。業以香唾代之矣。此夕當是與姊輩會親。雖晚何傷。衆俱頰赤曰。婢子亦大無賴。於是履舄交錯。相對舉觴。酒微酣。衆嗅戴身馥郁。不知其以香囊佩也。咸戲曰。近薰者果無蕪耶。柳又笑曰。同器者宜爾。脫遇卿輩。恐亦十年尙有臭。衆大譁曰。汝今者亦入鮑魚之肆矣。因詰曰。若言使君貌不揚。今見之。何不逮予所聞。戴時已醺然。乃代答曰。欲妍則妍。欲媿則媿。妍媿皆任人自爲耳。卿何惑乎。柳急以目止之。衆中有覺者。堅以詰戴。且置巨盎於前曰。不言。以斯爲罰。戴懼量不勝。始約略述之。衆戲剝其革。劃然有聲。甫及頰下。而廬山之面目已出。衆美凝睇。亂草橫生。飛蓬滿目。不復絕倒。柳大有慚色。扶戴亟出曰。醉人無知。竟使人窺見底裏。戴昏然。覺其身如墜。醒則臥於衙齋。革已無存。并柳亦自是思之雖苦。亦絕不再來。年餘。丁外艱。忽遽歸里。行及宜陽道上。見柳偕一美少年。從騎十數。馳騁于茂草間。使人戴曰。青卿致意。渠非狐。實嶽帝之司香女也。自君露形。數見笑於僚輩。以故難堅舊好。今已改適郭指揮。相得甚

歡幸無以爲念。言已俱穿榛莽而去。家人始知其事。後戴屨爲人言。且出香囊以爲質。有見之者。精工芬馥。洵非塵世物也。總評 夫不若人。媿母猶以爲恥。况絕代之姝哉。今世之慧女子。亦多有譽夫之癖。每一出門。輒爲加意整飾。孰知大醉狼藉。最能壞人體面耶。然使良宵訪戴。興盡而返。必無此一段佳話。柳之不幸。乃戴之深幸也。

珊瑚

許皋鶴太史。未第時。讀書於溧水書院。有同舍生孫某。素同筆研。爲莫逆交。數年肄業。無所就。棄儒而商。隨人航海。遂不復。疑其溺如弱水死矣。太史既貴。恒思憶之。嗣遇冊封暹羅。太史充副使。遠涉海外。既竣使事。歸途遇颶。覆其舟。故事。凡奉使入海。正副使皆輿襯而行。以備不虞。柩字釘一金字牌。題曰。使某國某官某公之靈。以爲識。事迫。則先臥其中。束手待斃而已。太史既罹水厄。無復生望。在柩中載沈載浮。聽其所之。不葬魚腹爲厚幸。忽聞人語曰。此予之故人也。奚爲至於此。命啟其棺。太史始敢展視。熟視之。則孫某也。羽衣星冠。儀人甚赫。已身亦在島嶼間。無復洪濤汜濫矣。亟起。離襯拜謝。孫握其手曰。貴人犯險。良不易。請卽寒家小憩。把袂以行。入島不數武。遠望朱甍碧瓦。幾埒王侯。至則高閣邃宅。閤者十餘人。趨前聲諾。孫引太史入。至一廳事。顏曰。釣鰲。鋪設之華。目所未覩。甫揖坐。卽命酒曰。震驚之後。非此不足以鎮之。太史稱謝。須臾。苾芬旋進。珍錯盈席。食之鮮美。多不能舉其名。其酒紺碧色。味甚醇。孫語曰。此卽東海之扶桑露也。太史驚詢之。其地屬高麗國界。蓋已順流而東。幾千里矣。益大駭。又詢孫近况。笑而不答。既而命細君來。使者卽入。旋聞環珮璦然。異香襲鼻。有小環十數。皆黼黻。自屏後引麗人出。冠飛鳳之冠。躡文鴛之履。霞衣霓裳。貌甚姣好。當筵再拜。太史欲避之。孫擊其袂曰。以君通家之好。故令出見。何作此騫生態。太史小孫二歲。因以嫂禮見之。麗人拜訖。另席坐。太史以其黼絕。不敢仰視。孫乃謂麗人曰。阿姨年已長。未擇所適。此我之故友。當時之貴人也。不因封王。難以至此。蓋字之乎。麗人始脫太史。意似首肯。孫又曰。此君文章事業。當代知名。卿勿誤人好事。麗人乃起曰。阿姊性拗。容入商之。當有以報命。遂冉冉而去。太史聞與議姻。亟辭曰。兄言固不當違。但身任天憲。恐掛彈章。弗敢諾。孫笑曰。君誤矣。此地僻處海隅。不通諸邦。兄非漂沒。亦不能至此。公卽欲遄歸復命。實難不翼而飛。若俟風帆。十餘年不止。獨居寂寞。情何以堪。且予檢知兄尙無嗣。宗祀亦重事。不可固辭。太史究以朝命爲嫌。孫曰。蘇武持節。亦曾娶婦。兄獨未之聞耶。正紛議未決。麗人復出曰。珊瑚諾矣。一惟姊丈之命是聽。孫因笑指麗人。謂太史曰。此卽若人之姊也。君熟視之。較之故鄉人何如耶。太史意乃定。復以姻媿禮拜孫夫婦。咸大悅。呼之以許郎。蓋從女家稱之也。麗人遂同坐。談讌至夕。孫曰。今宵時日不吉。且許郎初經危險。神氣未復。嘉禮須俟來朝。乃送太史於堂側精室。已亦命僕襆被來曰。久不與故人抵足。今當小罄別悰。遂聯床共臥。蓋孫偕伴入洋。亦遭沉舟之厄。正漂流間。遇

字孫而屬其家。乃去遊遊六個。不再返。孫主其家政。更從妻參道。少知未來事。是夕。日發東召客。至者數十人。皆女之戚族。半為任姓。衣製絕古。狀貌奇偉。堂中簫鼓。金玉璀璨。太史仍以原衣冠。與客相見。互致企仰。良時已屆。羣婢擁女出堂。瓔絡重遮。縮金步搖。衣翠羽。妝束若天仙。交拜已。送入青廬。孫亦張筵款諸眷。太史與女對坐。飲合歡之盃。縮同心之結。忽婢以彩箋進曰。阿姊以郎君清華貴客。染翰鳳池。催妝無詩。合香必當有句。願賜數行。以誌今夕之勝。太史微笑。即取筆書曰。別卻黃麻駕彩虹。乘槎今入斗牛宮。不須更把支機贈。自有皇華傲粉紅。嗚呼。及停。又一婢自外入曰。大姊有詩申賀。即出小紅箋。大史讀之。其詩曰。使星耀自九重天。金屋欣看結好緣。寄語劉郎。意桃源還勝杏花前。詩甚清豔。太史為之閣筆。女命婢取二作。流覽良久。微哂曰。差堪伯仲。均未足愜吾意。乃以目視婢。進彤管。女即書曰。倏為彩鳳御書去。旋作文鴛鴦偶來。舊是紫薇花卜客。挑燈試看海棠開。太史覽詩大笑曰。真吾敵也。新紅可試矣。遽命撤燭。擁女入幃。女羞澀不克自主。已而荳蔻飄香。杜鵑啼血。綢繆嬌怯。歡倍生平。晨起謝孫。孫問夜作否。太史以三詩示之。孫莞然曰。君才十倍曹丕。吾豈能與許爭乎。太史亦笑曰。弟實不敢與諸任齒。太史居島中六年。如一日。暇則詩篇唱和。服食皆孫供具。女誕一男一女。俱已匍匐。太史忽思歸。且臥病。孫知之。慰曰。無須惆悵。聞有朝鮮。今將返棹。可附舟以歸。太史羈然。疾頓愈。孫為具小艇。載餼糧。擇吉令行。太史與女訣別。執手嗚咽。孫曰。君姑歸。妻孥無用依依。五年後當有會期。太史遂登舟。至海中。船輕而不溺。一日夜。遂抵海邦。適輪軒出境。逆語之。中有太史某。見之大驚曰。君之正使某公。遇救得不死。復命時。言君之屍櫬無獲。君故無恙耶。太史匿其情。惟云。漂至海島。賴居救。無力難歸。今聞勅使東來。故願望見。眾皆喜。為太史易衣。遂同回朝。部議以太史犯難有功。擢給練。家人始知其尙其塚。焚其櫬。闔門稱慶。後值五年之期。果有高麗之使。家人皆不欲。太史力請於廷。又乘棹以出。使事畢。暴卒於舟。既輕於紙。異而啟之。空空如也。蓋隨孫仙去云。

總評 君言不宿於家。未及反命。良不宜有此事。但封王之臣。經歷險遠。蹈不測之淵。洎沒而死者。不一其人。今此亦必少慰於泉下。

評曰 許太史風雅絕倫。聞其使暹羅。甚持大體。迨及覆沒。杳無回音。丁令威之化鶴久矣。此殆托以慰之耶。

白衣菴

貴陽有熟苗。其名曰亞九。姓辜氏。勇力善鬪。矯捷絕倫。儼然一苗也。乃其母則非苗。實為江左名娼。有宦於黔者。買任。家室妬不能容。乘官他出。賜配於苗。生一子。即亞九。故其貌不肖父而肖母。及長。色冠一方。美播遐邇。時大理其宦。因名其父以重金。羅而致之。亞九遂為優於滇。聲容並妙。名擅梨園。每一謳。座客爭擲纏頭。諸伶咸愧其不及。

使亞 亦鬼 有無 致故 遂與 其得 智以 人心 報予 謂以 恍受 與

七。頗存壯志。不以柔媚自甘。一日。演泣魚記於鄉。亞九扮龍陽君。大爲假楚王所寤。不勝忿忿。至夜。乘其醉。手刃之。亡命物也。蜀轉折至秦。每言曰。大丈夫以鬚眉之身。爲巾幗之態。既已辱人。况復受狂且輕薄耶。因是不再業歌。人亦無知其優者。醉狼用乏絕。乞食於市。有道者見而愀然曰。子有大難臨身。何猶坦率如此。能從予往。或可以逃。亞九故弗信。又念黃冠者。倘遇如玉之姿。必將染指而後已。遂不答。夷然自行。居無何。羣丐悅其色。醉以酒。將共鬪之。亞九素有戒心。因大怒。立遣人。乘宵遁去。及明。餘丐首諸官。捕捉甚急。亞九大懼。伏於榛莽中。不敢行。枵腹終日。病不能興。至夕。月上。力趨而前。忽。遂不之道者。貿然而來。亞九不及避。因其前知。俯伏乞命。道者一目。卽笑曰。忠言逆耳。反以見疑。今急而求我。無能爲矣。亞九頓首。道者徐曰。與若良有緣。誠難固却。乃引與疾行。至一土窟。使入曰。此中食物皆備。可自執炊。俟髮長尺餘。當相見也。待斃已。卽自去。亞九自思。弗入亦死。苟得容身之所。倖免一時。固愈於束手待斃耳。因俯躬而入。其中絕寬大。約可數楹。牀此。命以土築成。衾褥亦具。旁有側戶。窺之。米麥堆積。乃大悅。日食以三。暇則默坐。道者亦不復來。亞九心益安。惟冀其髮速長。握其餘。幾盈尺。窟後故有池。因勤沐之。再閱一稔。髮已披肩。又數月。道者始至。見之笑曰。以是雲游天下。乃可無患。卽啟製。趨前納衣。與之着。更付以棕墊。使從已出。是歲。亞九僅二旬。而頤養之後。貌更潤澤。隨道者東出函關。募於城市。人見之。疑。謝。須以女自隨。紛紛私議。道者不安於心。行及睢陽。遣之曰。子精於風鑑。僅能知人。非有其他異術也。前見子氣色晦暗。知地屬臨。遂以一念之仁。免子於厄。今以子爲道侶。頗致驚疑。反將重爲予累。子盍行。亞九聞言大駭。流涕不去。道者笑曰。吾鼻。有印堂紫氣。當有奇逢。行矣。勿自誤。遂以千錢付之。使爲資斧。晨出傳舍。卽判袂。亞九不能戀戀。亦自行。南來向北。將曰。以上而所贈爲之一空。因效道者。牀坐而行乞。自朝至於日昃。絕無一文相施者。而聚觀之人。且多頤指而目語。亞九亦乃謂恐。將起而去之。忽見一叟。蹒跚行。步過其前。數數目之。亞九視其人。年約五旬。色白皙。而頰下無寸髭。頗類宦豎。因前而孫。又其施捨。叟微笑不言。惟以一手相招。意使隨行。如肯布施者。亞九大喜。毅然從之。出邑。東行里許。天已昏暝。叟始與之語。叟所自來。音雖蒼老。實近嫗。然自肩而前。辮髮頰白。又垂垂於後。亞九亦莫辨雌雄。姑以權詞答之。又行二里。甫抵其居。則此公宅第。實蘭若。月下視之。榜曰。白衣菴。乃優尼之所棲也。亞九愕然。叟卽延之同入。中廡供大士像。側屋亦有十餘。甫入門。叟卽大呼曰。又得一活寶來。可消數十長夜。汝曹眞坐而安享矣。語未已。妖尼五六輩。皆自室中出。以手勝叟之帽曰。老孫因羞。自行覓漢。反向人有德色耶。亞九驚顧之。光頭如瓠。嫩髮微白。其先之垂者。係假借焉。心知爲淫媾之區。殊亦不懼。反大以笑。老尼又語衆曰。郎尙忍飢。可速具一餐來。衆皆噉應。紛然自去。老尼迓之入祕室。已易衣相對坐。有頃。酒肴羅列。亞九飯已。團聚歡飲。睨之。諸尼色皆平等。惟一人獨豔絕。亞九爲之首肯。因計精力無多。禿媾倘更番迭進。予身將葬於菴中。何能主反。更必臨之以威。異日乃可以自立。計定。漏下已二鼓。諸尼皆起而求歡。亞九姑從之。裸衣徵逐。往過來續。是夕。任至無

度達旦好眠。亞九自覺備甚。而決計倍亟。次日。老尼與衆謀。以亞九有髮。使更女粧。詭稱初來求度者。亞九亦聽之。且夙曾習此。稍一迴思。盡得其態。即使有人見之。亦不能料。諸尼因大悅。益相慶幸。至夕。又聚而宣淫。亞九已留意。預藏短挺。置之袖中。將寢。忽大言曰。汝曹實類嫖母。而強思與予爲歡。予誠不願。必欲予留。惟若人差可共棲。餘皆各歸乃室。俟至旬日。略一波及。不用吾命。則撻之。語竟。獨挽豔者。麾衆使退。衆皆失色。大有醋意。而老尼尤不服。曉曉與爭。亞九出挺一擊。中其肩。仆地不能起。衆始知其武勇。股栗莫敢前。亞九又持挺驅之。命負老尼亟去。竟無一人敢復留。亞九長嘯數聲。掩其扉。與豔者共枕。溫柔旖旎。樂且未央。豔者忽嘆曰。妾與君禍不遠矣。亞九驚詰之。則曰。此媼既石且毒。其徒莫有違逆者。今既受君之創。必將甘心於予。平明必號召鄉鄰。誣妾背師行穢。有犯清規。其櫛越又皆大力者。官必左袒。命將斃於杖下矣。亞九恍然曰。是予過也。然以一身當衆淫妖。實有所不堪。已而晒曰。此尼有犯淫戒。誅之當無罪。徑起。周室巡視。有廚刀。適會用以削瓜者。即仗之。拔開以出。豔者猶未料其肆暴也。俄聞嬌啼號救。乃大驚。著衣而起。將出視。未踰門限。亞九早血刃而返。謂豔者曰。除子之患。乃可以高枕無憂。豔者駭然。詰其故。亞九言。如卿所料。羣禿方聚而謀我。已有老尼。啟外戶。似往馳報。予先刃之。次入室中。盡殺無遺。至此始快人心。豔者聞言大怖。肌戰汗淫。良久始能言語。謂亞九曰。君何凶暴至此。令人心胆俱落。明日事覺。將若何。亞九笑曰。與汝偕遁。夫復何慮。豔者曰。不可也。妾與君行蹤詭異。何能行。亞九笑曰。汝誠中智以下者。向見老尼以冠服行市上。人莫能識。今其具尚在。汝盍效之。予仍以女妝相隨。矯稱夫婦。又孰能辨之。豔者頓悟。不得已而從其說。破箆出衣。盡更被服。亞九視之。固翩翩一美少年。因爲之鼓掌。惟髮色不類。亞九剪諸頂上。製而懸之。亟焚其舊者曰。勿使人窺其底裏。已故不煩改易。草草梳裹。即啟行。席捲尼室。所有一切金帛。盡攜以去。庵中故有寨衛。豔者與亞九各乘其一。又以其一載輜重。比出庵門。天僅昧爽。人皆寂無知者。途次。豔者始自述其身劉姓。父母皆汝人。幼失怙恃。遂入庵中。及笄。始披剃。初亦惡尼之淫穢。既而不能獨清。遂亦失身。然所遇則止一二也。又言。老尼性淫。因色衰不克自致。故遣我輩固結人羣。然必饜足其欲。而後分甘。其初誤入者。多不能返。因知戒不恒來。老尼又爲此譎智。喬扮幕出。遇有無藉如君輩。誘之入庵。務至死而後已。前後化者已經九。與君而十矣。非君知幾。當亦不免。亞九因笑曰。若然。則尼之死。亦鬼之假手於我。以洩其憤也。遂與劉每日止一殮。薄暮宿於途次。已故爲羞態。先入室中。飲食皆劉自傳送。傭保者概不令人。人因竊笑。而不意其爲規避焉。未明即行。長裙蔽足。猶有所慮。乃命劉密製女鳥。盡夜而成。已遂削木爲寸趾。裹以膝袴。盛以蓮鈎。縛束於足下。踏之步履。竟能如飛。蓋其爲優時。熟習之長技也。劉故未見。不勝驚奇。由是坦然而進。且不由徑而行。所過鎮市。追捕亦甚。詢言汝寧白衣菴。殺死女尼。衆內一尼。竊貲而逃。必與凶身偕遁。勒限懸格。通省緝拿。見亞九與劉。亦間有疑忌。無如雌雄倒置。女既衣冠濟楚。烏髮拖巾。男又蟬鬢蛾眉。纖距宛若。遂無自究詰。由齊入晉。謀所攸居。劉因使亞

九爲婿而已仍蓄髮返其故吾。亞九不欲曰。予昔在陝。曾爲不法。迄今捕者無虛日。密邇接壤。未可以面目視人。况若髮亦難驟長。反啟人疑。何如予婦而若夫。得以長此無患乎。劉聽其言。遂不復易。卜居於綿山之下。亞九反穿其耳。加環瑱焉。日處閨中。絕類少婦。蓋既柔婉其容。又復輕盈其態。以甃甃之嫵娜。作綉閣之妖嬈。不學而工。反若過之。其聲音笑貌。無一而不相似。劉又攜諸尼積蓄。不下千金。出則輕裘駉馬。入則緩帶峨冠。且幼時從師。遍歷閩閩。談笑夙所擅長。故雖弱不勝衣。人反目爲書生本色。况已密留頂髮。直接弁髦。縱令落帽風前。而有目者。胥如無目矣。居晉數年。產業饒裕。劉已生二子。惟臨孳之時。托言臥病。餘則出入如常。人遂謂其母所生。而不知實父所誕也。晉人故習於儉。亞九亦從不蓄婢。家惟一。傭人。無事亦莫能入內。其蹤跡可謂隱秘。乃貴陽汝寧及陝之捕役。因亞九不獲。案莫能結。家屬多瘦死於獄。因而天怒難迴。王法莫追。忽於丙子歲。微露其形。蓋緣一子稍長。不時遊戲於門。亞九不能隨。又甚溺愛。遂頓忘忌諱。欲置一媼。使視其兒。適里中有售身者。以十金納之。劉故亟諫。不聽也。夜則使媼寢於外。而自闔重扉。不復令入。媼故有心人。頗爲疑訝。一夕夜出便溺。瞥見中門失閉。乃竊喜。悄然徑入。室中猶秉燭。因潛窺之。夫婦方嚶啞交歡。兒宿於旁。時正溽暑初收。皆白身無寸縷。初亦不甚介意。及細視之。不禁駭而欲笑。於是春光盡洩。男女攸分。媼之惑因以頓釋。趨出就室。深慮見疑。明日反托疾不起。亞九與劉。果不猜忌。媼後微有漏言。聞者或以爲誕。里某甲某亦耳其異。偶向所親述之。其人頗具遠識。驚曰。此大盜也。既居此地。不首將有害。里甲領之。果控諸官。時介休宰彭公。諱應奎。明察吏也。知其事涉重情。乃先陰拘媼至。悉得其實。翌日遣役守候於郵。俟劉出。即摯之來。視其喉。無雄骨。褫衣驗之。嫩乳雙垂。公大怒。擬以嚴刑。劉懼。始罄吐其故。公念亞九必勇。非給之。當不可得。乃命役徑詣其家。詭言曰。劉某犯官前導。官怒。置之獄中。必得娘子一見。吾遭當爲之疏通。其意似索賂者。亞九聞劉有事。大驚失措。竟自出。將細詢。役承官命。各攜瓶油。見其來。預傾於地。亞九不及知。步疾而中蹶。衆役遂直前擒之。戲探其襟。盈掬者實非無物。皆以爲奇。亞九欲用武。而兩臂盡傷。肘骨亦折。竟不能復逞。逮至官。以事無證據。極口稱冤。公乃下之獄。傍示通衢。不匝月。而三捕皆至。各呈文牒。公始加刑嚴鞫。亞九不能支。遂伏罪。公以律應寸磔。但死者俱以淫惡自致。詳請減等論決。與劉俱棄市。獄達。上憲俱色喜。公因獨膺卓薦。亞九死。其子猶在晉。官爲具牒。解送回鄉。而亞九之母猶存焉。惟汝寧白衣菴。迄今如故。行人每指以爲戒。

總評

自古男女雖別。要皆蓬飛其首。以故冒爲男而實爲女者。不一而足。今則不能矣。何則。雌雄之分。實在於首也。髮垂於後。望而知其爲男。鬢掩於前。見而識其爲女。豈不明著哉。奈何道士無良。潛蓄凶人之髮。尼師不法。全光美女之頭。更有作俑之官。使混覆烏於紅氈。且多似替之夫。莫辨僧俗於白日。而亞九之詭譎得逞。劉尼之變幻難知矣。向非天奪其魄。縱集羶之蠅。可以徒死。豈逐雀之隼。皆宜無生。諸捕能勿顛屈呼天耶。獨是亞九之得行其智。實出於

正在。爲旦之時。彼故宦與道士。俱當首坐者也。

魂靈

京都有老儒。失其名。僂儂猥瑣。侏儒可笑。且自耳目口鼻以至四宮百體。無一不似有如無人。人因以魂靈目之。居某巷。以授徒。餬口。丙戌夏秋。都中大雨。其室爲霖霖所壞。無所依棲。左近有凶宅。無人敢居。會懸鍾馗像於壁。究莫能驅。以故曠之甚久。因造請焉。欲假數椽爲懸榻計。主人曰。先生休矣。以君狀貌。雖似與鬼爲隣。然亦宜避而遠之。何更趨而近之乎。弗聽。益固請。因許之。遂移居於其內。夜將半。果聞鬼聲啾啾。毛髮盡豎。惟勉誦救苦咒不輟。無何。有一人排闥徑入。睨之。黃瘦臃腫。不可以目。乃甫入戶。卽反身退却。駭曰。咄咄怪事。若有所辟易者。驚怖少定。更聞其語曰。此真僂儂國痾瘦丈人。吾遭不可以復逞。又似一人揶揄之曰。汝不畏魁梧丈夫。撫劍疾視。而畏此瑣瑣者。是真吳牛喘月矣。雖然。吾亦胆碎。勢難復留。遂長嘯而俱去。初以爲佛經之力。既而知其爲己。不禁引被而竊笑。竟夜安寢。聲響寂然。明日出以告人。罕有信者。而居之旬餘。絕無他異。乃奇之。主人欲留爲久計。童蒙皆畏。不來。爰繪其像。撒鍾馗而懸之。後有居人。無不安堵。厥像至今猶在壁。山東徐明府蓋曾見之。

總評 人而以之鎖鬼。非極英毅者不能。此獨以僂儂侏儒。使數年盤踞者。走而且僵。直可舉天下硃判。投昇炎火矣。韓子云。兼收并蓄。待用無遺。安在僂儂國痾瘦丈人。不足以收牛溲馬勃之效乎。一笑。

妬禍

家有老嫗。其先都中某家婢也。每言在京服役時。以其黠。頗蒙主婦寵。主翁家巨富而世職。惟以無子爲憂。紈一妾。既懷妊矣。主翁適以差出。瀕行。顧妾謂妻曰。此假腹之事。宣善視之。乃主婦奇妬者也。僞應曰。諾。夫行。卽自計曰。此隔腹之事。吾安用之。於是百計墮胎。幸不下。迨妾將坐蓐。密囑此嫗。無論男女。輒棄之。嫗素以迎合爲事。及產。果乘間攘去。視之男也。卽交關者某。使棄之於外。某初亦不平。而無如之何。適值運煤者。空車驅過。委真其中。御者揚鞭去。竟不及知。主婦既得嫗報。反誣妾房婢。不加防護。致失吾兒。哭而詈之。然亦不甚究詰。轉瞬而罷。反以妾爲不利。甫及彌月。遣嫁出門。比及主翁旋歸。則兩望俱絕。忿極頓踣。遂以痰疾暴卒。主婦初猶不恤。泊乎喪葬事畢。別支承廕嗣子。又橫暴不善遇之。恒曰。假腹之事。媼不爲。而責我隔腹之子耶。親族皆惡其妬。又併凌之。主婦乃大悟。密囑前僕。使覓棄兒。竟無由可得。時已六旬餘。兀坐一室。白首低垂。悔而愧。愧而哭。未幾。抱恨而歿。後聞是兒。爲西山素封所得。蓋卽煤密主人。亦患乏嗣者。初傭人售煤而返。見車中棄兒。睡而且詈。既而熟思得策。馳歸獻之主人。主人大悅。厚賚之。以兒爲子。及長聰穎。遂以遊泮。棄兒之僕既老。始遇煤戶。訪得之。然已無及矣。惟嫗在余家。年逾七十。以老疾。裸而後死。兩股糜爛。如破重杖。殆亦奴絕主祀之報歟。

總評 自古妬之爲禍。原不止於有此。而讀此能不寒心。欲寢妬婦之皮。而食其肉耶。雖然。如若人者。不啻億萬。苟無杵臼之義。必致若敖之餒。奈之何哉。夫綱不振。而責效於銀鹿樵青。恐亦過苛之論。不足以深服其心。

李念三

詩言。商人重利輕別離。大抵晉人爲然。其生也髮猶未燥。卽從人商販於外。輒數年不歸。其父母亦不俟子之返。卽爲之納妾於家。名之曰。娶空房。習俗不改。未知昉於何人。孟縣一民家。亦沿而爲之。婦年二九。美姿容。性且儻。于歸以後。徑以中饋爲己任。親順翁姑。諧和里黨。絕不作女兒態。第翁以書去。初猶望子遄歸。旣而鱗往鴻來。則言肆主將昇以重貲。使主會計得利什分之三。因貪此不忍遽舍。故不能旋歸。期亦未定何年。婦竊聞之。心志頓灰。然在鄉人。則不以爲異也。里中有李念三者。不知其所自來。蹤跡詭異。傭於人。未嘗力作。而成功反居人先。且飲食衣服。未見其經營。無少缺乏。然其貌甚粗鄙。城中女羞與爲婚。以故求贅於鄉。然亦無應之者。乃某家之婦。未嫁時而旣怨標梅。至此又心傷楊柳。牀頭枕上。太息時聞。翁姑因子弗歸。遂不忍過責。蚤眠遲起。舉不復詰。卽婦亦習以爲常。一夕挑燈獨績。夜已將半。忽聞語曰。寢乎。其音甚低。驚顧之。戶竟洞開。有人悄然入。婦大駭。先疑爲盜。無何。立於榻前。則故布衣草履。狀貌可憎。卽所謂李念三者。婦故熟識其人。瞿然起立。遽詰曰。汝來奚爲。答曰。來就寢。婦益大怖。幾出聲。強叱之曰。此中無汝寢地。可亟歸。念三笑曰。歸固無難。但惜娘子玉貌。久虛花燭。徒擔新婦之名。未識藁砧之面。愁雲怨雨。渺渺無期。鸞老花殘。行將指日。殊令人爲之長歎耳。婦聞其言。適中隱衷。不覺潛然泣下。遂復坐。亦不揮斥令出。念三又言曰。僕本陋貌。不堪陪侍房帷。然得識春風於荊棘之畔。猶勝抱枯蕊於空谷之中。娘子倘留意。僕願竭盡其材。當亦無殊於兩美之合也。語次。竟逼近其身。乃婦終羞澀。情雖動。而意尙遊移。且係處子。無敢承迎。惟拈帶微嚙而已。念三知其易與。直前持婦。覺肢體頓軟。遂任其緩帶鬆裳。相與登榻。旣合。念三之身如礪石。磷磷然著。飢欲破。婦殊不可耐。推之使起曰。去去。予寧無夫。不敢與汝爲好矣。念三笑曰。客旣登堂。忍不醉飽而去。強之竣事。婦益莫支。嬌啼欲號。念三微哂曰。他山之石。猶可攻玉。汝真不可磨礱者。然亦太璞不完矣。乃抽身而起。攬衣一振。渺矣無蹤。蓋不獨出不由戶。亦無足音。婦更大懼。幸未甚至狼狽。晨起。并曰如常。亦不敢洩。而心則惴惴焉。恐其復來。嚮晦。聞立門閭。見念三忽忽徑過。絕不顧瞻。遂竊喜其忘情。自以爲無患。至夜將寢。有一人排闥直入。又不勝張皇。視之。則非念三。又易一人。年僅十五六。容甚秀美。被服風華。婦當驚弓之後。草木皆兵。不欲再經風雨。惟語曰。若何人。昏夜過此。寧無瓜李之嫌。請卽旋返。其人笑曰。名花吐豔。通國皆知。卿猶爲此飾說。豈李念三未嘗同榻耶。婦默然。其人又曰。若旣嘗胆。宜乎不忘其苦也。雖然。予非莽男兒。令人號泣求免者。幸勿推拒。言訖。引身與婦並。溫柔軟款。佻倚多情。婦之恣心已動。然以創深痛鉅。竊不敢輕許。其人溫存至再。始與之解衣爲歡。其柔膩溫腕。適殊念三。惟藍橋玉杵。尙仍前

矛而在情蕩之餘亦遂不甚艱楚既喜其貌兼樂其情婦至此亦幾無以自主矣歡娛達旦其人辭去甫下榻粲然而笑謂婦曰子姑視我孰與念三美時婦已倦甚強應曰念三何能及君也迨凝睇一觀則依然念三立於其前婦益駭然念三早穿窗而出猶聞其聲曰癡妮子枉揀精肥彼烏知既已玉碎不能瓦全耶婦猶不疑而神思昏昏伏枕遂眠閉門高臥直至日中方起及啟戶其姑見之大驚曰新婦何所苦而形神頓失得無一豎爲災乎婦始心疑已而覺私處暴痛墳起如壚其熱炙手然猶不敢告人臃腫以行困益甚且流毒泛溢其出如漿遂病不能起翁姑懼始告厥父母咸來問視婦終恥於言僅私告其父母曰誤兒至此誠不敢怨然兒已不貞歿後請勿葬於某氏之塋母唯唯而不解其故明日遂卒比及殮尸於棺則腹穿膚裂黃水汪洋益莫得其病由乃自婦死後念三之毒始肆凡遇巾幗者流聞行隨畔卽以重賄誘與之私不從輒強致之遭之者恒病病卽死與婦之狀略同人始悟彼婦之疾以此因戒其室家不令出如是旬餘念三忽不見後值迅雷有樵者歸告其里人言某山震死一蟒已生角角端有赤字曰李念三好事爭往視之信然而娶空房者則猶不一而足也

總評 此事非常固屬娶空房者所不及料顧吾謂婚嫁大倫與其娶而後歸何如歸而後娶紅顏薄命遭逢晉人卽無蟒之毒亦不免於婦之歎矣况夫妻已有口歸尙無時耽蠅頭之微利誤鸞樹之佳期丈夫志在四方竟至此乎篇首曰商人重利輕別離良有慨乎言之也

警氏

大兵初定新疆市廛尙覺寥落泊乎歲久商賈雲集有號義聚者典肆之所肇始也肆中傭人失其名年僅二十許傭於肆主有日矣戊子秋杪因內急出肆大解時當初創城郭而外無居民荒榛斷梗之旁隨在皆可某方踞地而遺俄聞叢莽中有笑聲視之則一美婦人裝紅而衣綠亦躑躅與之相對且嗤曰予在此渠何旁若無人某愕然謂爲民家婦不及竣事而起行後却顧見婦亦冉冉徑穿荒草而去心始安數日又往婦乃先在與某相視而笑絕無羞縮之態某揣其可挑先投以言欣然容納遂就城隅僻處野合而散某歸肆至夕獨臥一室夜半婦忽自至悄然無聲某已爲所蠱遂不審厥由來共枕歡好倍極縹緲詢其姓曰警氏叩其居址堅不肯言惟曰君得美婦相伴亦足矣何問其他及曉披衣先起忽忽自去肆中亦無人知自是無虛夕來輒歡會旬日後典肆諸人視某容槁枯槁飲食亦銳減於前頗疑之而不意其有他事也己而遂病怔忡少記善忘某素司簿籍凡典物之出入纖悉必登至是棼如亂絲又多所遺漏肆主始疑訝將遣之行某哀懇再四姑留以觀其後乃未二日故態復萌遂決意去之某有兄亦傭於他肆聞之亟來乞留言次輒泣下肆主哀之遂不復遣置酒與其兄共飲衆因詰某以致疾之由初猶隱諱及兄呵責至再乃吐其實衆聞之駭然以爲鬼也但查戶民從

無訾姓。益更恟恟不定。至夜。乃留其兄伴弟。婦竟不來。及兄以事歸。婦又夜至。相見倍加款曲。某不能拒。仍納之。晨起。眾見某神色有異。知又爲鬼迷。遂共謀徙其臥具於神廚之下。以其上所祀者。關聖帝也。婦之迹果渺然。次夕。主人慮肆後空寂。議令他人宿其中。至夜。釜鬻雷鳴。門窗風吼。竟夕不能寐。又更一人。懷刃而臥。聞聲即起而捉之。都無所見。臥則笑聲吃吃。兼擊麪杖。作挪揄狀。又復不勝其擾。眾中有點者。謀使某仍臥故處。婦若至。以嗽爲號。眾往逐之。必得其蹤迹。某不得已。從其言。眾皆不寐。靜以俟之。至夜。聞某大嗽。乃明炬持械。而往喧噪。及戶外。猶聞調笑聲。破扉徑入。則惟某偃息在床。室中更無一人。益驚異之。眾退而婦返。含慍謂曰。予雖犯多露至此。然亦婦人也。何來妄男子。使人心胆俱落矣。因刺刺怨恨不休。某撫慰之。乃解衣同夢。侵晨始去。某乃不再隱。詰朝。悉以告眾。眾曰。我輩太匆忙。反誤乃事。今夜須俟其就寢。子始嗽。且力揪其衣。予等往捕之。渠白身將不能遁。怪可以獲。某又如其教。宵深婦來。某與之款洽。倍逾疇昔。迨其寢定。乃大嗽。且擊其裾於衾褥下。而躡身以厭之。僅若熟寐者。及眾闐然前往。聞室中作惶急聲曰。暴客又來。亟以衣予我。奈何。野睡如死耶。眾聞而益噪。婦聲益急。良久。喘如裂帛。則已絕裾而逸矣。衆人視某。猶力揪其衣。驗之。得紅裳半幅於衾側。蓋以楮爲之也。某因咋舌不能收。明日。傳示於人。多有見之者。其兄又挽人爲文。投首於城隍司。怪遂絕。某亦尋愈。

假鬼

余師馮佩琛先生。數從南來。道經某地。失其名。至輒迂道而過之。亦未暇詰其故。己亥仲春。自粵東羅定迴轍。將赴京。復由其處。御夫則揚鞭經過。不再趨避。先生因微叩之。笑曰。舊傳斯地有女鬼。頗能爲祟。故避之。比年嫁去矣。經行固無害。先生益怪而詢之。御指路側一古塚。答曰。鬼居此中。衣色緋。破髮吐舌。面頰無血色。每遇行旅一二人。輒出現。人恒棄其輕重而奔。如是者數年。殊不知其何怪。客歲有某者。未稔里居。中歲。無妻孥。因赴淮北訪所親。少潤囊橐而返。踽踽焉獨行道中。頓忘是地有此異。比至始憶之。遂股栗不能前。既而。僥倖其不遇。疾馳弗顧。蓋乘鬼不及知也。俄聞塚中有聲。啾啾長嘯。心益惴惴然。視之。一鬼出自墓間。狀如人所傳。乃大怖欲竄。鬼行如風雨。嗚嗚然。相逼而來。其人即欲棄所荷。脫然而走。轉念奔波千里。甫得此蠅頭。一旦擲之。殊爲扼腕。且鬼不過崇吾身。豈利吾有。因逡巡不能捨。鬼且咫尺。吼嘯倍急。更嗚咽作啼。其人毛髮皆豎。而終莫割所愛。踉蹌思遁。鬼亦僅迫之。無敢前。其人急智頓生。思以老拳敬之。寧爲鬼死。不甘財亡。爰出鬼之不意。直前搏之。隨手而仆。一若荏弱不勝者。益得志。揚臂奮擊。鬼早嬌啼乞命矣。其人訝甚。諦觀焉。紅箋數寸。飄揚綠莎。鬼狀如初。鬼舌早已弗存。其人不禁大駭。停腕詰之。則泣告曰。某家距此里許。身實女也。徒以老母在堂。終鮮兄弟。無已。靦顏而爲此。以備甘旨之需。今已小康。但此身子然未偶。曾默祝曰。有能識吾迹者。吾即夫之。不再作此醜態。幸與君邁。其命也夫。其人聞言驚喜。竟猶未信。遽捋其襟而驗之。鷄頭半垂。宛然閨質。益大悅。釋之令起。女靦然整衣。導以同往。須臾。抵其

家茅屋低矮。籬落洒然。隱有殷實之象。既入。見一嫗。龍鍾殘疾。女告之故。輒然曰。固沮兒忽再出。今竟何如耶。雖然。郎君之瞻。亦較升斗爲巨矣。因謂其人曰。老婦孤孀已久。藉此女得以存活。響因無以養生。適古塚陷一巨穴。渠遂作此狡獪。今日十稔。待緣未嫁。君若琴瑟尙虛。盍贅此爲吾壻。小妮子亦無顏業此矣。其人敬諾。是夕。即結爲伉儷。女家頗裕。某亦心安。旬餘。遂移去。不知所往。御言次。猶遙識其處。廬舍儼然。先生至都。每舉以告人。靡不驚異。

總評

風聲鶴唳。草木皆兵。人自倉惶。鬼何能爲祟哉。而世之狡者。又故借幽冥劣相。以嚇此嗤嗤之氓。吾不知真鬼聞

之。其亦揶揄否耶。猶憶京師某巷有鬼。夜深輒出。宵行者遭之。每遺棄衣物。與此事頗相類。巷中邏卒王某。醉中見之。其首如栲栳。紙條飛鳴。周身皆白。毫約寸許。朱其目。赤其口。形狀可怖。王已沉酣莫懼。反謾罵曰。若鬼耶。聞鬼避人。汝反逐人耶。鬼聞之。折身却走如辟易。王察其有異。疾趨而前。捧之以力。鬼亦仆。王審知爲人。剝其面。襯其革。徑抱以歸。向燈下視之。則羊裘一襲。亂毛如蝟。面具乃以汲水器爲之。塗以硃墨。敗楮亂粘而已。明日傳視。見者俱大笑。王至今猶衣其裘。但未稔其人雌雄。

銀鍼

故明天啟中。桐城孫大廉。以孝廉舉於鄉。將赴南宮。因疾不果。及榜下。聞某某皆成進士。心益不平。蓋其素所輕者。於是厥疾益增。太孺人深憂之。醫曰。舊患已平。此新者。乃情鬱所致。必得勝游。開拓其心胸。病或不藥而愈。生言之於母。深然其論。乃爲之買舟束裝。使游二水三山之勝。生辭母啟行。從以一僕一僮。以備負書擔囊之用。及登舟。有一叟。堅求附載。視之。年約六旬。狀頗矍鑠。生以其老也。憐而許之。叟入艙。與生爲禮。自言胡姓。號侍菴。北直人也。將往金陵售其術。故願附驥。生叩其所業。笑而不答。徐曰。此非儒者所樂聞者也。生意爲房中祕戲耳。遂不復詢。舟乃發。翌午。生以病臥。聞篷窗下有歡笑聲。諦聽之。則其僕僮似捧腹不勝者。心異而潛跡之。見叟踞矮几。袒而露臂。以筆繪人形於上。即能自起。宛一裸程之軀。且有聲如小鳥。嚶嚶然歌唱。僮僕驚喜。故歡聲達內。生知其異人。不相驚。屏息自退。詰朝治具延之。欲求其術。叟早知其意。謂生曰。君飛黃有日。不宜效江湖鋪啜者流。雖然。共濟之德。老夫不能無報。約以五日。別時。舉以相贈。今尙不暇。生乃不再請。歡飲而散。及期。將抵南京。叟乘夜入見。曰。來朝別矣。前所云者。老夫不敢食言。敬來拜納。生致謝。詰以所在。答曰。在予腹中。生笑曰。叟誑我。披肝瀝膽。胥假設之詞耳。豈腹中之物。果堪持以與人哉。叟笑而不辯。惟自解其衣。露腹向生曰。君試呼之。此中當有應者。生益笑而不信。堅不肯呼。叟乃自拊其腹。呼曰。銀鍼兒。速出見客。何作三家郵兒女子態耶。生更笑不能仰。俄聞叟腹中作嬌懶聲曰。予故厭見生人。何相逼至此。其音細如簫管。腕而且清。生大駭。輟笑俟之。叟又呼曰。予業以汝字孫君。非羶生者比。妮子慎毋懼羞。內不應。叟又促之。乃曰。如此絮聒。足徵阿翁老悖矣。幸啟半扇。予即出。生是時。形如木雞。注

目呆視。見叟以掌擊其腹。忽裂寸許。並無微血。益大驚。倏然異香習習。聲震如裂帛。生亟顧瞻。則一麗人。縞衣紅裳。掠鬢微。嘖。立於燭下。而叟之跡渺然。生不覺大怖。詫爲妖異。視其容色。又豔絕。不忍遽捨。乃正色叱之曰。汝誠何怪。敢以詭異惑人。予故宋廣平。不爲色動者。盍速退。不然。吾刃將斬矣。女無懼容。斂袂致詞曰。妾實狐仙。父奉上遣。將往長陵。爲高皇守墓。慮妾無依。攜以隨行。昨至江干。爲水神所覷。慕妾之色。強委禽焉。父以其竈同階。雅不欲。故匿妾於腹。藉君福蔭。以渡此津。今日至。仰君清德。使奉箕帚。兼酬卵翼之恩。非敢爲禍。幸勿疑。生察其意不惡。心微納之。惟曰。予構痼疾。急未能痊。何心復作他想。女微笑曰。此易辦耳。君姑高枕臥。請爲君先驅一豎子。以驗妾非禍人者。生大喜。詰曰。卿亦知醫耶。倘能祛此沉頓。予固不惜爲情死。女不言。生甫臥。歛已不見。惟覺有氣如火。入自臍中。上達肝鬲。下行臟腑。須臾。汗出如蒸。神思頓爽。因而厥疾盡瘳。重負既釋。軒然熟寐。竟罔知女之所在。旦起。舟已泊岸。僮入曰。叟已辭去。遺書一紙。生啟視。則囑生善視其女者。生不得女。亦不敢深信。舍舟就輿。入城。寓於其友家。談讌之間。絕無病態。知其疾者。咸稱慶。生亦私心竊喜。語至漏下。始歸寢室。生冀女復。乃令僮僕別宿。及寢。竟杳其蹤。怏怏就枕。方輾轉間。聞耳畔小語曰。妾來相伴矣。君真鐵石腸。不一動耶。口脂之香。近在咫尺。撫之。則膩然如玉。已在衾中。生遂不能自持。歡然相狎。晨起。謀所以匿之。女固言無庸。果泯其跡。將寢。始自來。生游覽已徧。歸思頓萌。適懷帝踐祚。詔舉賓興。遂旋反。女送至江畔。垂涕曰。父在期。不克隨郎同去矣。生亦戀戀。強之弗從。竟分袂。明年。生下第。再詣秣陵。冀遇之以續舊好。茫無消耗。

總評 詩云。出入腹我。非謂妊娠之先。蓋言鞠育之意耳。今此狐竟直腹之矣。且能出已腹而入人腹矣。生與叟可謂腹心之交。女與生可謂知心之好。又不徒東牀坦腹。作一段佳話已也。

贗殃

人死而回煞。其有無不辨可知。而世俗咸信之。京都一富家。新喪子婦。亦屆其期。於是闔室戒嚴。雞犬皆徙。而竊慮。怯者。乘間爲患。有駭僕。潛使居守。閉置於立櫃之中。囑曰。若有殃。屏息自能免禍。無之。亦安枕而臥。何懼爲。僕領諾。衆俱跡。至夜深。風聲淅瀝。未免戰栗。弗甯。俄而皆前察察有聲。夫幾而履闔矣。無何而入室矣。僕從隙間竊窺。燈先微閃。昏慘不明。見一人。衣飾面貌。彷彿化者。乃大駭。已而據案而食。齒聲格格然。傾樽而飲。唇聲漬漬然。又有傾。紙錢窸窣。繞室巡行。益大怖。而竊幸其不已覩也。乃遲之又久。傾耳若有所聽。舉首若有所覓。嗚嗚而前。徑趨此櫃。僕不覺心膽俱落。悚惶間。倏已逼近。視其面。白如雪。劃然啟扇。豁然洞開。駭然俱驚。頽然皆仆。不獨內者無生氣。而外者亦相對死。蓋兩敗俱傷已。平明。主人呼僕莫應。卽而視之。僕尙奄息於中。殃早絕倒於外。衣裳楚楚。儼乎生人。惟髮際著紙條一束。實則子婦之從嫁婢也。主不禁愕然。以湯灌僕。移時甦。具述所見。視婢既已莫救。蓋婢有去志。思假此以竊主貲。且稔子婦之儀狀。裝束一如其

在生及夜入室。冀飽貪壑。初不聞主之留僕居守也。比見之。不勝驚駭。遂仆於地。王察得其故。乃笑而殮之。以纈。明日。事傳都下。迄今京中人語曰。殃能死人。人亦能死殃。嗚呼。殃卽有真。豈亦能死人哉。

總評

從來懼殃者。無知婢媼。每言之。輒搖腕變色。懷懷乎如見其形。此婢何勇也。而究爲韞積者。驚怖以死。要亦利欲居中。天奪其魄耳。吾恐真殃若出。彼二人者。又將何如耶。

落花鳥

申無疆。字仲錫。跨鶴維揚。歷有年所。一日。遇海商於市肆。與坐談。歎其獲利之美。乃以數千金畀其子若姪。使合夥焉。子名翊。頤而白皙。且善謔。年僅廿二三。海船人咸喜之。比入大洋。舟如一葉。翊年少。未慣洪濤。因驚遂臥病。欹枕呻吟。恍惚若寐。夢中聞有人語曰。落花鳥中花倒落。翊素不能文。覺而語其侶。雖熟歷海境者。莫能舉其名。一客頗嫻吟咏。笑曰。何不云垂柳堤畔柳低垂。句雖不佳。猶有對者。衆與翊皆稱妙。翊因默誦於心。無何。病益劇。未及抵岸。竟卒於舟。從兄某大慟。草草殮訖。載柩而行。而翊則罔知其死。頓覺身輕。都無宰礙。因思效列子御風。遨遊水面。雖風濤洶湧。毫無沾濡。不禁大喜。猶憶落花鳥之名。竊計其境必不凡。頓欲往遊。轉瞬卽得一山。形如覆盂。懸於波際。其色若蜀錦。五色繽紛。且香氣濃郁。馥馥數百里。愛好之。奮身以登。旋已舍水就陸。西行里許。見若山口者。遂入之。則坦坦康莊。無復巉巖之象。山徑皆落花。約寸許。別無隙地。踏花前進。滑軟如茵褥。而香氣襲鼻。神氣爲之發越。環矚皆茂樹合抱。花卽生於其上。細玩之。諸色俱備。濃淡相間。香如庾領之梅。而馥郁過之。尙有存於樹杪者。則低枝似墜。縷幹如飛。亦多含苞欲吐者。意蓋四時咸有焉。欣然前行。約數百步。花盆繁。而落者益厚。且四望並無屋宇。卽山之層巒疊嶂。亦隱現於花中。不以全面示人。翊至此。心曠神怡。小憩於落花樹下。發聲一調。花盆簌簌自落。若細雨然。俄聞嬌音叱曰。何來妄男子。此仙人所居。豈汝行樂地耶。翊急視之。則一美女子。通體貼以落花。宛如衣錦。手一小竹籃。亦貯落花。徐徐自樹後出。翊起。遂致揖。告以所來。女微哂曰。汝一齷齪商。何福至此。雖然。不可謂爲無因。予有一語。人無能對者。汝能。則留宿於此。且有佳處。與若棲身。否則宜速颺。不容再瀕仙境勝地。翊兼戀麗容。頓忘其拙。毅然請命。女因卽誦一句。則固夢中所聞也。翊喜出望外。卽應聲以客所囑者對之。女稱善。良久。慨然曰。此才殆由天授。吾不能忽然於子矣。直前笑把其袂曰。行行。請與妾歸。花密處卽是予家。翊悅而從之。至則籬門四闔。遠望亦綺繡錯。蓋皆以花片砌成者。逡巡間。得其門。乃巨樹二株。柯交於上。儼有閉闕之象。女遂翊入。中無數椽之屋。几榻皆以彩石。盡鋪落瓣。仰而窺其上。莫見天日。亦茂幹爲之庇蔭。花葉周遮。恍一天造地設者。女未延坐。卽治具曰。郎餒矣。枵腹不可以嚼言。於是盡傾筐篚。而湘之烹之。及進饌。花之外無兼品。翊疑慮不敢食。女笑曰。此仙人所餌。啜之無傷也。翊試嘗之。香美。視人間梁肉如塵土。女又進百花釀。味尤芳冽。吸之如醍醐。須臾。神清氣爽。飄飄欲仙。翊固不自

知其鬼。遂竊幸長生可以立致。食已始相款洽。慚及諧諠。女情不自禁。一振衣而羣花皆落。皓體生輝。乃與翊歡合於石榻之上。備極綢繆。兩情深相繾綣。已而女覺其非人。詫曰。郎何有形而無質也。幸早語我。毋使自誤。翊亦自思。予何得至此。且海亦如何可浮。因撫膺大戚。女止之曰。慎勿悲。鬼而仙。猶愈於人而鬼也。况有術在。子何憂。因出一瓷罌。內貯清泉斗許。徧沃翊身曰。此百花之液。妾晨起收之。實天漿甘露之屬。人浴之而成仙。鬼浴之亦成形。加以服食。更採花之精英。餌之。則鬼仙不難立證。第妾數百年之積蓄。一旦爲郎耗矣。語次。翊覺沃處。肌骨堅凝。非若向之虛而無寄者。此心乃釋然。自視其衣。則本屬烏有。女以花爲之被服。而粲兮爛兮。兩人相對。不啻錦羽鸞鶴。女書與翊出。採花共餐。暮與翊歸。席花同夢。其所衣者。臥則一拂而盡。無事解脫。醒則繞樹徐行。瞬息曳曳。其地無寒暑。亦無晝夜。以花開爲朝。花謝爲夕。衣食一出於花。寢息即在於花。方丈蓬壺。不獨擅勝焉。數年。翊忽謂女曰。賴子再生。宜諧永好。但親老弟少。欲歸省視。子其許我乎。女正色答曰。此君之孝也。妾敢不勉。成君志。第以鬼出。以人歸。爾墓之木拱矣。誰其信之。翊曰。姑試一返。予亦不克久留。女徑聽其行。且以花葉爲翊製衣。俄頃成華服。臨別。贈以一甌。囑曰。飢則飲此。慎毋食煙火物。食則神氣日薄。不可以生。酒盡宜速返。勿再留。翊約以卅月卽行。至海。仍復如蹈平地。遂不假舟楫。直達越省。比至揚。仲錫已老。弟皆成立。翊突入。咸疑其鬼。驚避之。獨仲錫抱持而泣曰。予誤兒。兒歸。其憾我乎。翊力白其爲人。仲錫曰。汝兄言汝不幸。前歲攜榷歸。葬於祖塋。爾言何謬也。翊乃詳其巔末。人皆愕然。郡中有杖者。少曾航海。聞島名。恍然曰。是誠有之。島在東海之偏。人罕能至。予曾經其處。聞係神仙所居。無徑可入。至今猶彷彿其風景。人因稍釋厥惑。仲錫在揚。猶客居。翊侍膝下數日。不飲亦不食。淡旬。忽失其所。在。

總評 百花之精。人餌之可以延年。不謂鬼服之竟以登仙也。申翊借人成事。遊香國。得佳偶。且以躋壽域。何事桃源中人。不以鬼爲憎。反羞與人爲好哉。是誠吾所不解者。

評曰 世真有此境。吾何樂有身。寫落花島之景。令我時時神往。

貨郎

來陽之地亦多竹。蓋自黃岡之一派也。民資其利。種植成園。在在有洪隲之象焉。近邑某邨。有農家。所植尤夥。方圓數畝。密葉陰森。日色無光。少入其家。喬梓緒三。兄馴而弟劣。且好遊蕩。父深惡之。鳴諸官。曾示薄懲。以觀其後。而猶未之悛也。先是鄰縣某貨郎。時來邨中。售其花繡之屬。與某家習熟。遂以蝶贏目其父。輒信宿不行。其家有女。年長而猶然待字。貨郎以親狎之故。積漸與之通。一門皆罔覺其事。一日。其父返自田間。室中適無人。瞥見貨郎與其女。挽頸交吻。狀甚猥褻。遂大怒。卽以力田之器。突前擊之。貨郎不及防。破腦而死。父究不忍於其女。且懼揚醜聲。乃呼其仲子。舉而瘞之於竹下。更慮爲犬狼所

擗翌日。托言失符。亟築高垣以圍之。計畫周密。里中皆莫能知。事隔數年矣。適值熊公某。來宰是邑。政令甚嚴。而逐惡尤如鷹鷂之鷲。其子賭無貲。又私伐園竹而市之。父知而大恚。將復控於官。且撻之流血。其子深怵官威。窘極而呼曰。阿翁何以呈爲。若用寸鐵繫子命。仿若人埋之竹園。夫誰得而知之。其父益恚。驅而扑之。其子遂狂呼於市。聞里無有不聞者。比鄰某。素與之有隙。聆之曰。嘻。異哉。其子之言也。向曾有是人。往來市貨於此。彼家尤與之稔。稱父子焉。後忽不見。疑其自歸。以此言觀之。得毋爲老悖所戕乎。於是白諸里甲。里甲亦與其父不相能。遂具狀投首於官。熊公猶未之信。拘某父子至。俱不承。其鄰證之曰。若某日爲若父所撻。不嘗云云乎。其子乃俛首無語。公以刑威之。仍強辯。不言其實。公乃關行鄰邑。詢貨郎之有無。以定真僞。閱數日。貨郎之弟至。衣巾登堂。則已入泮矣。泣陳曰。某年十三齡。兄卽行販不歸。今又數載。音耗渺然。某又少未更事。不能遠涉尋兄。老母爲此。血淚盡枯。或存或亡。惟父師憐而鞠之。熊公既知有人。益嚴訊某父子。加刑者屢矣。而狡供不一。莫得屍之所在。案久不結。因逮其女到官。則嫁夫有年。亦旣抱子。公并不詰。惟令與其父兄同繫一室。而獨懸其兄之拇指於梁。目密遣幹人伺之。竟日。亦不再提訊。至夜分。其兄不能復耐。乃呼其妹曰。若貪淫。貽禍於父。而又苦我肌膚。誠何忍。其妹慙不言。其父訶之曰。汝耐片刻。我可得生。爾妹亦免爲人笑。何曉曉如是。其子益忿恨曰。若父女晏然。而官獨窘我。豈謂我獨非人乎。其妹亦濫言慰之。絮語至旦。罄吐其情。幹人突出曰。招具矣。看汝能翻供耶。父與女皆失色。及公升座。俱服罪。始得貨郎屍。其弟痛哭。負骨而歸。公以某子不得無罪。乃援筆判曰。旣不及幹蠱於前。而竟同證羊於後。雖鬼神若或使之。亦王法所不恕矣。竟論從。與其父同械於獄。其女亦杖纒。夫醜之。遂與離異。踰年。再醮而去。

總評 嘗怪人家。恒與妄男子結爲親眷。任其出入閨闈。多致牆茨不可掃。何其疎於計也。而賣花人與貨郎。尤易與閨閣相近。以其所售者。舉非丈夫所用。故得假此以進身。非閑家者。所宜禁乎。卽如此獄。貨郎固有死之道。而不能徙薪於竈。忘思撲燎於原。一旦敗露。身命俱捐。愚夫之不智。一至於此。其亦可哀也夫。

化豕

西藏佛國。其地故無君長。主之者惟番僧。卽所謂大寶法王者是已。余聞之某公。言後藏詎華極遠。曾有女僧主之。貌甚美。術且通神。亦觀音大士。化身爲妙莊公主之類。某年有侍衛。以差入藏。往參達賴。僧適來前藏。與談禪機。故在座。侍衛入見。輒膜拜無算。遲久不起。達賴不言。僧惟顧之微笑。及出人。詰侍衛。則曰。予閱閩人多矣。未有如若人之艷絕者。因假和南。以飽秀色。豈爲僕僕如是哉。問者笑而去。乃侍衛啟行。未及半日程。馬逸。墮於岩下。深且百丈。雖無所毀傷。苦無樵徑可尋。百計不能出。從人知爲僧故。亟返見達賴。哀之。僧故未去。達賴乃正色諍之。僧又微笑。而侍衛早踵門入謝矣。蓋從人甫返轡。侍衛之身。倏忽已履坦途。不惟天塹絕無。抑且平沙一望。震驚其異。遂亦迴驂謝過。見僧則肅然致敬。如對神明。禮畢。趨而

出其異類如此。後值西域某部兵來，絕雄健，無能禦者。前藏人衆，幾無孑遺。後藏人情兇懼，咸謀奔竄。僧乃身言之曰：能免乎？有我在，必不使汝曹罹於兵燹。因率闔藏人衆，至一山，羣峭摩天，中有隘口，僧盡麾之使入，已乃跌坐於要衝，無何，敵之前鋒猝至，見僧，舉噓不止，將奮往擒之。僧忽化爲野豕，隘通百騎，豕以一身塞之，別無餘地。而剛鬣鳥喙，又復醜惡駭人，敵衆辟易，適渠酋亦至，競往白之，笑曰：此妖術也。以矢攢而射之。若屠彘然，何懼爲？衆領諾，控弦數萬，一時畢集，弓矢未張，豕身自崖而墜，剎那間，百千萬億，舉如前豕，蠢蠢然。平川復無間隙，敵衆大潰，渠酋亦莫可如何，斂兵自退，僧亦不傷一騎，收法趺跏，其人出視之，則故胡然天帝也。故當是時，二藏之中，惟後藏歸然獨存，迨聖朝撫之，生聚始各復其舊。

總評 佛稱象教，象固獸之巨擘也。此豕直可吞象，大且無倫，况益以恒河沙數乎？其消虎狼之威，而保鯨鯢之衆，其有大造於藏，卽有偉功於佛矣。至於警輕薄而莊嚴自見，又非聊齋之織女，所可同年而語已。

縫裳女

京都有縫裳之業，蓋皆負郭貧家，出爲市廛補綴者，以其所作，多衲衣敝禪等物，故又號之以縫窮云。東直門外，有母女，亦業此。女年十六七，貌頗姣好，雖蓬髮布衣，人恒覲焉。女性貞靜，惟低鬟傭作，不輕交一言，人亦無敢犯之。一日，其母病，經旬不能如市，薪水之費俱乏，女不得已，踽踽獨行，縫紉終日，薄暮始出都門，攜一小竹篋，內貯剪刀棉線，無他利器也。村居去城較遠，行及曠野，塚樹叢雜，人跡杳然，正倉皇急步間，忽聞林中語曰：若歸乎？予有垢衣，可將去爲予滌濯。女愕然，蓋母女業亦兼此，遂疑爲市井熟識，趨就之。入林，則一惡少年，箕踞茂樹下，袒裊露臂，形甚兇暴，女驚懼，反身欲回，少年突起，直前提其領，如捉雞雛，女無如之何，乃頽顏詢曰：若有滌衣，可亟付我將歸。少年笑曰：予給汝衣服附在吾身，汝何能將去？女曰：既無所事事，盍釋我，日已暮矣。少年曰：予實以情告，予悅汝美，有日矣，邂逅相遇，適我願兮，將與子爲好，何歸耶？女聞言，面如灰，又急不能脫，遂亦給之曰：我女也，從未與男子處，盍先以具示我，信果非偉且長者，乃敢諾。少年大喜曰：若勿恐，予固無兼人之具者，因釋女，將自持其袴，女又磨之曰：止，我女也，必去其羞縮。事乃可爲。若宜偃息樹下，待予自尋佳處，摩挲良久，漸以親狎，始無懼。少年以女爲釜中魚，諒不至潛逃於淵也，欣然從之。女見其臥，將遁去，又懼其追，乃寘篋身側，坐而撫之，隔衣捫探，觸手崩騰，因覲然裸其下體，更以纖指把握，大可盈掬，女爲爲睥睨，不忍釋手。少年早慾熾情炎，不暇瞻顧，女乘其隙，卽篋中潛取裁剪，如斷帛布，齊其陰而剪之，憤激而力猛，血直溢，少年大嘔，頓化爲狐，鼠竄而去。女益驚悸，目眩爾許時，然後歸，抵家猶血殷衿袖焉。

總評 雄狐綏綏，遇者多不免，女能於倉卒中，以計闔之，可謂能事矣。且其節亦足以風世，脫非然者，之子且慮無裳，能不

舍縫裳而褰裳以赴哉。

龍

某撫公賜客於園亭。觀察以上。皆與席。其地故近山。有佳木幽壑之勝。因屏優樂而尋雅集。忘分追歡。選勝自得。良亦一時之快舉。乃飲未半。酣。天氣薄陰。烏雲生於巖岫。始如片席。漸日盈空。未幾。而日霖大澍矣。時方微旱。舉座皆顧而相慶。然而電光習目。雷聲反鬱而不揚。久之。繞亭不去。豐隆無停聲。而雨益傾注。衆方心疑。忽撫公連詫奇事。召衆視之。撫公故首座。祇一人。其几有二異物。閃閃有光。其一如宵行而巨。緣案疾馳。其一長兩寸許。細如綫。狀類蛇。蜿蜒逐之。行亦甚迅。所經處。几爲之灼。宛似線香燒刻者。深入膚理。簞簞之旁。縱橫莫計其數。衆皆茫如。臬司某公。素博物。亟言於撫公曰。請公少避此席。是殆怪異。藉公之威靈。以免雷劫耳。神龍亦畏福澤。不敢攫拿。所謂投鼠忌器者也。撫公深韙其言。冒雨出亭後。行未數武。忽震雷一聲。軒楹擺簸。盤盃瓦碎。竟揭亭之一角。而雨亦頓止。撫公與其僚屬。耳目震眩。有類聾聵。良久始復其故。遂罷飲。蹤跡二物。皆不見。因收其几入內署。用以誌異。幕中人多有見之者。

總評

友聞敘。大雨滂沱。疾霆不止。倏聞震響聲。似在左近。心疑吾寓。而急不能歸。清晨入寺。乃知在其左廡。則非。其人皆射夫。俱京營食餉者。晝聚於寺。夜返其家。室固虛無人。然壁有僕姑數枝。嶄然新製。雷之所。在於是。余亟就而視之。凡五矢。皆懸於壁。不絕如縷。宇中都無所損。亦無焦灼痕。不勝駭異而退。

青眉

皮工三十八。邑之。年僅弱冠。貌姣好。如女子。雖居市廛。里之美少年。莫之能掩。以故有俊竺之號。其室曰青眉。色尤姝麗。見者疑爲畫圖。其所自。堅諱不言。後乃稍稍露之。則實北山之狐也。蓋竺少傭於鄉。始學裁皮。年甫十六。其師嗜酒。夜出恒不歸。肆中惟竺一人。縲紲至中宵。然後敢寢。率以爲常。一夕。師又出。竺方夜作。聞彈指聲。意爲比隣取履者。隔屏詢之。則答曰。儂其音絕。且慮爲市中惡少。偵其師不在。來尋斷袖歡。心益惴惴。且給之曰。已臥矣。客請明日來。外又曰。儂非暴客。實隣女也。我與若一言。竺不得已。從板缺視之。果似女人。垂髮立於檐下。因啟之。女徑掩笑入。竺視其貌。容光照映斗室。雖少小心。亦不能無動。遂覲然語所自來。答曰。家居距此咫尺。緣夜績。燭爲風滅。特來乞子新火。非有他也。竺素醇謹。慨然與之。不。女亦持炬徑去。竺雖未通情話。而心頗愛好。冀其復來。及師歸。女竟不再至。日夕坐肆中伺之。亦杳無其跡。無何。女則又來乞火。兩情漸稔。欣然延入。與坐談。女以年歲詢。竺答曰。一十有六矣。女微笑曰。阿儂適與君同庚。竺亦詢。久當自悉。絮語移時。猶無去志。竺亦貪其貌。眷矚弗捨。四目癡癡。將不可

解。女忽迴顧。衽席謂竺曰。此郎君之臥榻耶。恐僞人不足以容二人。竺會其意。乃答曰。卿試先回。不肖者。夕來。當試之。又復去。竺終覩覘。弗能挽留。然已心志蠱惑矣。晨起。無心操作。惟冀其師不歸。得以成此佳會。而師果爲麴蘖所羈。嚮晦不復。心益悅。及昏。明燈兀坐。形狀類癡。亦不再相履。漏下一鼓。女果來款戶。啟之入。則戲妝豔服。迥異昨之樸素。詢之。笑而不答。竟登竺榻。面壁臥。竺知其懼羞。乃先解己衣。熄火就枕。暗中摸索。手戰情熾。女忽佯拒之曰。市井兒。同衾已足。復望其他矣。竺笑曰。予意同衾者。未能無事。已而。嬌香流溢。帶緩衣鬆。女若戰戰弗克勝任。而纏綰之意尤濃。竺初近女色。顛倒神魂。不須臾而玉山頹矣。於是柔肌互貼。夢寐皆春。及寤。而東方已白。竺尙流連。女早攬衣先起曰。樂正未央。不可使他人窺見底裏。乃去。竺起而師返。女絕不來。竺亦不以爲訝。閱數夕。乘師之出。又復歡會。款洽且倍於初。女謂竺曰。儂自見君。頓爲情繫。以故不能自堅。致有前宵之事。今幸兩相歡愛。生死弗渝。君能不棄。卽以妾爲糟糠婦乎。竺囁嚅良久。始答曰。阿誰不願。但予幼失怙恃。育於兄嫂。今從師習此末藝。將來尙未知若何。疇有餘貲。爲予納婦耶。且年齒尙卑。尤未敢漫然啟口。女曰。然。以儂計之。君能辭師出遊。妾自能相君立業。奚爲仰人眉睫。使我燕爾不歡。竺恍然。乃詰之曰。若言有家在。豈無父母。而可自主耶。女笑曰。妾初給君。君今乃悟乎。儂字青眉。居北山。實狐也。羨君玉貌。故假隣女以相就。豈真有高堂。爲予縛束者。竺年幼。且貪新歡。茫不知懼。唯曰。聞狐恒爲人害。信然否。女曰。亦信有之。而妾非其倫也。妾不愛君。亦不屑至此。愛之而復殺之。寧能見容於天地乎。因侃侃鳴誓。竺亦相信不疑。臨去。授竺以策。竺如其教。啟於師曰。昨聞里人言予嫂病。且甚危殆。予少受其撫育。請給假。一歸省視。言已泣下。師亦微聞其嫂疾。見其悱惻。心甚憫然。乃自營肆務。遣之行。竺出肆。未及里許。女早逆於道周。問之曰。君將奚適。竺曰。將歸予家。女大笑曰。君誤矣。若往汝家。有兄嫂在。其何能不從師。竺曰。爲之奈何。女曰。儂視君之業。雖未能游刃有餘。而尙可以進乎技。妾幸有薄積。請與君遊於外郡。自立生計。必有以愈於爲人傭。君以爲何如。竺本漫無主裁。欣然從之。女出白金一錠。覓舟南行。竺與女偕隨甚樂。亦不念及鄉族。舟抵常熟。女猶欲前進。竺不願。乃僦居邑之北門。女又以金半笏。爲營肆具。遂開設於市中。其後爲居室。女以竺年齒尙穉。不令合人。生理。凡竺所不能製者。皆女代庖爲之。式甚新奇。名乃大噪。邑中之履。咸歸焉。女親操井臼。治饗殮。暇則織履相夫子。怡然無怨色。竺益心德之。明年。竺已十七。家小裕。志遂少荒。數從無賴游。女禁之。弗聽。通常熟有富家子。性佻達。尤好龍陽。君時來肆中市履。見竺之色。深悅之。會竺與無賴交。乃以重金嗜諸無賴。值望後。月色甚明。置酒於邑中慈覺寺。邀竺爲長夜飲。竺以他故給女。遂從無賴行。至則富家子亦在座。極致款曲。竺素限於量。飲未半。已不勝酒力。衆引之別室。俾其小憩。實則以計黷之也。竺方轉側欲眠。忽聞人小語曰。捨妾孤棲。君乃在此高臥耶。竺極張目視。則青眉立於榻側。因詰其何以至此。女曰。君之危。若履虎尾。猶問乎。請卽隨妾歸。竺內慚。因詐以醉辭。女以氣蹙竺面。冷若感栗之風。酒頓醒。強起。隨之。

行女曰：君未得其實，歸將怨妾，蓋少留，當有笑柄。供君解脫，隨捉一矮凳，置牀頭以待。魔之倏成人形，衣履面容，與竺無差別。竺亦莫測其意，惟好伺之。有頃，見富家子，與衆嬉笑入曰：啜醜之魚可捉矣。徑以手啟臥者之衣，潛將其袴，狎褻之狀，不可勝言。竺面赤汗流，始悟衆人惡計。女頓以纖腕相握曰：去去，遂悄然出走。恍若夢寐。兩身早在室中矣。既歸，女延之坐，長嘆而數之曰：妾攜君遠離故里，雖不敢望君大成，亦宜自愛。今君數作游蕩，幾以丈夫之軀，陷入妾婦之隊，使狡謀果遂，不獨妾羞爲彌子之妻，君又有何面目，歸向桑梓乎？語甚悲咽，泣下數行。竺愧悔無以自容，顏色沮喪。莫措一詞。女恐其過慚，乃起以溫言慰藉曰：後勿復然，過固責於能改也。遂仍歡好，不再言。乃富家子爲歡良久，頓覺有異，視之，則裸伏凳上。竺之跡渺然。大驚，疑竺爲妖，與衆共首於縣。時巴陵蘇蕙臣，以進士宰常熟，素稔富家子有邪行，不欲究其事。然因馬朝柱一案，逮捕妖術甚亟，爰命役拘竺。竺至，公見其少小，且事涉曖昧，略加研詰，竟笑遣之。竺歸肆，女忽謂之曰：是地不可復居，居將有禍，遂貨其器具，束裝北行，徙家於瓜步間。爰卜山陽之南郭而居之。女以竺少不更事，前因多貲，致蕩其心，遂不復設肆。日令竺荷擔入市，所得者僅足餬口。己乃茅屋數椽，紡績相助。此外別無贏餘。竺漸不能堪，每出竊與市兒賭，始亦獲采，少助杖頭，遂欣欣以爲得意。女故知而不問。一日，女出汲，突遇同巷某，瞥見之，驚以爲神仙中人。蓋某素業賭，以博得罪於勢豪，方切憂懼。見女居爲奇貨，頃思假此爲釋憾之計，獻媚於豪，因乘間以言餌竺曰：子業此，欲贖兩口，勢必有所不能。且男兒遠離鄉井，亦當思奮身立業，始可歸見里族。若僅日覓蠅頭，竟同侏守，不第不能歸，歸亦何顏也。竺聞言，適中所患，乃咨嗟曰：君言良是，但無所措貲，業何由立？某又佯爲躊躇。徐曰：此事亦非大難，某同輩中某某，均以博起家，獲貲千萬。聞子采興甚高，戰無不利，蓋爲此不母而子之策。白手可致素封，猶愈於坐探會計多多矣。竺本以此自負，又不禁歆羨之私，遽懷臂曰：君能貸我十緡，我當試一爲之。看花骨子非我如意珠耶？某慨然許諾。暮，又偕一人來曰：予適小匱乏，貸於此兄，幸如數，請即署券。竺素不能書，女雖能，又不敢以告，即倩某捉刀。其名實卽某豪。竺不及知也。其一人得券，卽以資付竺。忽遽而去。竺亦未及致詳，徑攜資就某家賭。其始小勝，後乃大虧。比及鷄鳴，早已萬錢立罄。衆鬨然散去。竺亦垂首而歸，抵家倦臥。女故悉其所爲，亦不致詰。又明日，竺詣某處，與商背城之策。數往皆不遇，瞬息月餘。某忽偕數人至，衣帽甚都。前人亦在內。某謂竺曰：積欠粹未能清，其子可償也。竺爲此故，已私蓄千錢，毅然曰：息幾何矣？答曰：五十緡耳。竺駭曰：其母僅十千，其子何反數倍耶？衆譁曰：語都不類。極出券，令竺自閱，則已千緡。實書其上矣。竺不覺頸赤，與某力爭。某亦不相下，手口交加。衆咸怒曰：逋欠者亦敢肆虐耶？遂羣毆之。幾斃而後去。隣人有憐竺者，扶掖入室。女爲之撫摩瘡痕，毫無詬辭。人益賢之。詰朝，豪僕又來取索，且風示其指曰：能以婦償，百緡尙可得。竺大詈之。其人卽返。又引前數人來，搥門穢辱。比鄰俱掩耳惡聞。女背竺，亟出止之曰：若勿爾爾。若之意在人不在資，儂已知之。但竺爲儂夫，今甚狼狽，伉儷之情，不忍遽絕。歸與若主

言果相悅。俟竺愈。徑來相迎。禮固不惜此一身。豪僕聞皆喜。敬諾而去。甲中聆其言者。俱以女爲緩攻計。卽竺亦不疑其有去心。浹旬。竺已復初。惟憂豪家來索逋。已而果至。女出與之約。竺亦不能盡知。晚間。女置酒室中。爲慶。少酣。女起。滿酌而語之曰。妾爲君婦。三載於茲。不克有所裨益。旣致君離其鄉里。骨肉不通乎笑言。今又以蒲柳之庸姿。辱君於狂奴之毒手。心實怍焉。刻下積欠無償。進退維谷。君將何以處之。竺嘿然。旣而歎曰。予誠不肖。重負吾卿。豪家之事。情甘與之涉訟。他復何言。女泫然曰。君奚固執若此。君以異鄉之身。與豪富相較。危可禱足而待。若整裝急旋故土。上可廣先人之祀。下可酬兄嫂之恩。計誠莫逾於此。竺已噓其指。因曰。我歸。子將若何。女曰。豪之所圖者色也。妾以色事君。卽以色事豪。渠必不追吾夫矣。竺聽然色變曰。是何言也。予寧死。不以妻抵債。女遂不再言。及寢。又以利害說之。竺方首肯。女卽起。爲之治裝。促之行曰。不可緩。遲疑則禍至矣。竺尙留連。女強之出門。以手摩之。足遂不能自由。大奔若狂。直至百里外。始復其故步。暮投旅邸。計去山陽。已二日程。竺終以妻爲念。止不復前。將以探其耗。閱五日。果有自淮上來者。且其熟識也。見竺。卽尤之曰。子誠負心。捐妻子而遠遁。令其死於強暴。情何以堪。竺故預料有此。乃大慟。請其顛末。答曰。尊闔至豪家。涕泣不食。夜出。縊於其門。屍重不能舉。官知之。檢其懷中。得血狀。具訴其寃。官將逮子。莫知所往。因置豪於法。并誘子者。亦得罪。鄰里咸稱快。予來時。獄將具矣。竺心又少慰。乃市楮鏹。祭之於野。痛哭至嘔血。病臥傳舍。時時飲泣。旋復迷惘。沉頓間。女忽歎然入。就榻撫視。且笑曰。妾已得生。君何欲死耶。竺愕然曰。聞卿已殉節。今至此。得毋學村英。來索王魁命乎。予誠負心。沒亦無憾。女又笑曰。年已如許。大何猶夢寐不辨。呱呱作小兒啼耶。妾本狐仙。嘗無自全之策。向之歿者。特江間一片石。豈儂亦效癡婦人。作投繯鬼哉。竺夙知其靈異。欣喜不勝。而病已甚。憊。女投之以藥。遂霍然。女又謂竺曰。妾不可露形於此。致人疑怪。當仍往前途候君。君亦毋久滯。乃先行。竺至次日。亦就道。至夕。與女重圓於旅次。竺謀他適。女不可曰。前因一時孟浪。屢躓於他鄉。今而知安樂莫如故土也。請卽借歸。不再與君作汗漫游矣。於是出金。爲竺製衣履。并己之粧飾。遂返本邑。初竺之兄不見弟。欲訟其師。鄉人有見竺遠行者。力止之。而兄嫂恒思憶不置。一旦見竺攜妻。復其邦族。咸驚喜。竺詭言娶於他邑。人亦不疑。女以贊授竺。使仍設肆於市。而迎兄嫂與師。奉養於家曰。爲我約束狂郎。婦雖智。究難箝制夫也。自此竺與女力作。家以日裕。余初見青眉深異其非常人。因再三詰竺。甫肯緬陳其概。更謂余曰。微君文之。予妻將溼沒畢世矣。余亦喜其相夫之智。持節之堅。遂援筆而爲之傳。

總評

青眉固功之首。而亦罪之魁。非其誘竺速出。何至屢瀕於險。幸而歸老首邱。差可自蓋。然亦竺之嗜飲嗜賭。自貽

伊戚。豈眞婦有長舌。爲厲之階哉。溫柔鄉不慕。而慕醉鄉。宜其有免脫之厄。恩愛海不貪。而貪苦海。宜有鼠竄之危。故罪不可不專責之青眉。究亦不能末減於竺皮。

王秋泉

王秋泉者。吾邑名醫也。有某富人。病且死。延秋泉。秋泉適治某貴人疾。不果往。富人念不已。中夜綿穢。謂其子曰。吾嘗得一當王先生。死不恨。子乃使僕走秋泉所。頓首敦促。會所治貴人疾良已。又數日。貴人起。治具觴秋泉。奉金幣爲壽。秋泉飲大醉。歸至舟中。語家人曰。今可赴富人約矣。而富人子所遣僕。業踴躍解維。代搖櫓。至其家。傳呼曰。王先生至矣。舉家驚喜。出迎。秋泉方酣睡。家人起諸夢中。主人已盛衣冠。鞠躬。入舟肅客。秋泉謝以暮夜。請待詰朝。櫓沐登堂。主人固請曰。老父忍死待先生。先生幸辱臨。何櫓沐爲。強之入。診脈已。與藥竟出。主人盛饌揖秋泉。秋泉但搖手謝。還舟解衣臥。鷄鳴酒醒。呼其家人罵曰。惰奴。曠乃公日。某富人待我久。當夜赴之。何尙泊此。家人曰。公頃已診脈與藥。忘之耶。秋泉大驚曰。審與藥乎。吾真大醉。必殺之矣。頓足促解維。謂不去必受辱。家人匆遽解維。主人已遣僕伺秋泉。聞去。卽入報。須臾門啟。望岸上燭籠數十。傳語止王先生。秋泉不知所爲。俄而主人踉蹌至。入舟頓顙。淚下承睫。謝曰。老父得先生刀圭。今者熟寢。病若脫矣。先生存。父存。先生去。父且大去。惟先生終哀憐之。秋泉自疑曰。世豈有是事哉。必給我。然已無可奈何。強隨之登堂。門且掩。心猶惴惴然。坐定。主人申謝再三曰。先生用藥。何神驗乃爾。秋泉乃漫應曰。昨已得其概。請更得審視。遂入視。索藥渣觀之。私自慰曰。幸不誤。更與數劑。起其疾。厚獲而歸。人呼爲醉先生云。

總評 此事見烏青志。醉夢之中。而用藥之神效如此。豈其中有鬼神耶。然亦可見醫術之不盡足憑。而生死之自有命也。一笑。

胎異

粵東之俗。生女十二三。卽結閨閣之盟。凡十人。號曰十姊妹。無論豐嗇。不計妍媸。簪珥相通。衣飾相共。儼有嚶鳴之雅焉。及嫁。緩急相扶持。是非相袒護。凡翁姑之不慈。夫壻之不睦。叔伯妯娌之不相能。父母兄弟所不敢問者。惟姊妹得而問之。故閨門之內。蒂固根深。莫能搖奪。而獅吼之威。卽在司牧者亦爲之屏息。矧其下者哉。某縣紳家。有女及笄。字於互族。忽病吞酸。腹亦震動。父母咸疑之。然而家禁森嚴。內無五尺童子。唯同盟一女弟。係貧無所依者。女白諸父母。留養於家。晝則共一繡筐。夜則同一繡榻。此外別無一人。疑不及此。遂目爲疾。延醫診視之。舉不能辨。無何。而彌月不遲矣。且居然生子矣。衆論洶洶。醜揚中。壻家互族。不堪其辱。遂訟於邑宰。欲罷其婚。女家亦慚。不能白。將致女於死。以滌垢。惟姊妹行不忍。具牒於縣。言女之誣。嬌鳥羣啼。闕堂號泣。宰亦無能判決。事聞中丞。委員同鞠。究不能定。時少司寇某公。出司臬事於粵。請練詳核。強記多聞。乃謂其屬曰。蓋使僮媪相女。若係閨體。則斯獄無難立斷矣。其屬竊笑。以爲生子者。不副不圻。究或有之。未聞既生既育。而猶珠聯璧合者也。因奉憲令。勉使驗之。果皆以處子報。猶恐其妄。遂各遣其僮眷。同往查勘。又俱以女體爲

言始信之。而惑愈滋。因復命於公。公聞之。嘿然良久。遽詰曰。胎豈有異乎。對曰。向會視之。雖無生氣。具體亦人。但四肢百體空空。然如蟬之蛻。若革之囊。一似全無骨肉者。惟此爲疑耳。公乃太息曰。仕優弗學。幾殺人子。諸君固有所不知。此一女同居。重陰交感之像也。衆請其說。公笑而不言。命吏詣庫。取某年部案。與衆觀之。中一事。若合符節。衆乃頓悟。蓋女年已長。情事漸知。私共女伴。效其狀。雖兩雌無異。而真炁流通。因亦有孕。第無雲雨之私。究非網繆之正。遂令碩果雖結。宛同鑽核之李。職是故耳。僚屬歎服。乃定案。壻家亦無異言。後數月。迎女于歸。偕隨無間。至今生子數人。則骨擊膚立。迥非向之僅具皮相者矣。

總評 胎之異者。履迹吞卵而後。載籍所傳。指不勝屈。固不止有此異也。惟以一陰之交。竟成坎離之濟。人多未之前聞。遂不免震駭耳目耳。然無公之博洽。孰敢臆決。而倡聲者嘗戲以語人曰。亦有學養子而後可嫁。得此可補賢傳之未及矣。

夏姬

金陵某宦。素猥鄙。生女而美。且能詩。嘗取政於郡中某夫人。以其爲閨中之尊宿也。一日春暮。女偶得詩曰。花落花開總是春。惜春何必怨花神。別餘一種春光好。柳絮如花亦惹人。吟成。錄小箋。遣婢詣夫人。夫人閱之。蹙額曰。是兒欲狐媚終身耶。評跋深示不足。婢歸述其語。女乃強自斂抑。取關雎葛覃諸篇。日諷詠之。期年。少洗其靡曼之習。未幾。宦以資緣起復。又出仕於晉。女將隨父之官。往辭某夫人。因指壁間紅白二梅圖。求贈言。夫人即吟曰。南枝不比北枝寒。漫把丹青一樣看。儻共紅芳翠笑日。更無人倚玉欄杆。蓋以高潔相望。而寓箴規之意焉。女聞詩默然。及歸。愈知儆省。於路時佩教言。無少縱。雖江山儘多風景。而舟車之內。不一窺簾。信乎漢南遊女。沐周文之雅化。幾同喬木之難息矣。獨是女初生時。宦即夢巫大夫來謁。詢之。則春秋之屈臣也。從一美婦。鷄皮猶膩。鬢髮將星。貌且妖冶異常。稱之曰夏夫人。屈臣爲宦曰。吾兩人幽冥相聚。幾二千年。今上帝有命。以此長春花持贈君家。宜善視之。言訖。留婦將獨去。美人擊其祛。意甚流連。嚶嚶嬌泣。宦驚覺。聲猶在耳。使人視之。則女誕生於側室。方落彙不久。宦聞而惡之。心知夏姬爲不祥尤物。欲棄之。而猶豫未忍。比長。遂密爲防閑。戚族男子。惟十五以下者。方許入內。雖託言家範。實爲此女故也。及抵任所。又夢巫大夫貿然而來。延之坐。相與晤語。大夫遽啟曰。閨愛及笄。分應字我。不然。恐無以安其心。宦以幽明阻隔。意不欲許。大夫拂衣而起。微哂曰。予亦不敢違天。特以舊夢難忘。強以相請耳。豈真向汝家坦腹哉。徑出弗顧。宦寤而愈憂。然見女頗貞靜。遂以妖夢無憑。愆置之。惟女微聞其事。恚曰。何物淫鬼。敢以邪說惑人。即令有之。豈人定竟不可勝天耶。忿欲祝髮爲尼。家人力止之。乃洗脂粉爲女冠。日惟靜坐一室中。即婢嫗亦罕見其面。且爲書致某夫人曰。自蒙清訓。益以洗心。針黹爲常。吟詠並廢。雖經過瓜揚淮泗之勝。遠峯聳

秀近水澄鮮亦若說無物不意特遭鬼謗謂兒爲夏姬後身夫姬生於千載以上兒生於千載而下安在轉輪之必俟今日哉兒誓以女貞自守不字終身以仰副垂教之雅庶幾使鬼物無顏徒逞鑠金之口聞人生色長留抱璞之軀夫人開緘色喜曰是兒果能迴心前因固不足道也逾年聞女死且身首異處乃大駭而亦莫知其故又逾年聞宦以事去官無顏歸其羣梓寄籍於他省女之事實益不可知時康熙之戊子也及庚寅之歲夫人之長君蒞任於晉卽女父之舊治迎母奉養以盡子職夫人往見衙署半虛加以筦鍵怪問之對曰此中有鬼嚮晦卽現形風雨之夕爲尤甚故無敢居者夫人聞之恍然曰得毋某家之媛乎試啟其封吾爲爾以理遣之長君雖悉其事但恐禍及母極力諫沮夫人弗聽強闢之攜一幼婢露坐其間舉家無敢從夜未分卽浙歷作響有頃風威陡作其寒豎人毛髮久而始息卽亦無所覩惟聞牆角有聲似微吟者傾聽之則五言絕也其詩曰舞蝶應難覓花枝不久留可憐今夜月空照舊時柔詠嘆再三音甚凄婉夫人稔知爲女乃笑曰是兒之情殆不死矣因和其前韻曰三疊音應記雙魚今尙留但能懷窈窕何事泣溫柔女聆之驚曰是吾師也趨而前雖隱其貌實聞其聲歛歛曰夫人無恙耶五年闊別鬢髮斑矣曾不念兒死之慘乎言次近在咫尺小婢雖幼見其相偻而來大怖欲啼夫人神色自若微詰其致死之由答曰前寄寸緘敬陳心迹想在鑑照之下不圖蓮性難胎藕絲易縛書甫去而兒之諸姑來以其君子亦任陝中將赴京候陞留眷屬於父任所不及攜也姑有幼子貌甚姣好年僅十二齡耳以中表姊弟至親無嫌時入內室兒因愛之與同寢食居無何以暴疾卒父與姑大慟究其病由羣婢之狡者譖兒於父言與之有私父素疑此毒加拷掠遂誣服幸醜聲未揚仍爲兒議婚於某尉事已成忽有劇盜夜入深閨斷兒首而去歿後始知其入蓋卽尉之所使耳真真之中每思報復奈其人有劍術不可以近是以顛屈清夜有駭聽聞幸勿罪語竟悲楚不勝夫人微哂曰若欺予哉予未聞中生孝已有鬼神不爲代白之冤紅綫隱娘有一時枉殺無辜之事若性如水勉就隄防稍遇橫流便成泛濫寢食旣與同素絲豈無染安得以小弱弟爲詞乎彼縣尉者家有劍僮詎容室有蕩婦想畏若父之威婚不敢辭意豈無怒橫加白刃於紅顏特以此耳夫人言未及終女似甚慚者徐曰惟然有之夫人其何以教我夫人知其可遣乃正色曰閱汝前書合以近事若真再世之夏姬矣株林之醜流穢篇章今既未至於濫觴不污清化是亦汝之大幸爲汝計者正宜遠避荒野與草木爲伍必有夙世鍾情仍來相訪或能攜汝以返亦未可知若猶溷跡官舍倘遇正人運彼慧劍將魂消魄滅永墮沈淪益不可問矣予言止此汝宜自思女聞言若有所悟悲歎許時肅然請退行數武少露其形則鵲血飛紅霓衣盡赤儼然一無首之屍婢遂驚倒夫人亦目眩者久之忽夫人之長君突出於側蓋慮其母之被祟潛跡相從及見從容論遣不勝歎服故未遽出耳乃扶夫人歸寢室明日遂絕女之迹衙中始安堵無擾詢之吏胥鮮能言女之姦狀後遇尉來晉謁留心物色從一人虬髯虎面瞻視非常疑刺女者卽此也長君履任未久尉卽掛冠歸似知其事之洩者夫人又

夢女冠幘來謝云。從巫大夫作三湘之游。復得相聚矣。

總評 淫根於性。猶難化誨。况爲三生之夏姬耶。故始雖唯唯受教。錚錚矢節。卒不免妖十二齡之子。南過以往。又何所止乎。幸劍僊奮一時之威。杜無窮之禍。舉凡貴介如陳靈。浮浪如孔儀。皆得倖免。豈僅先拯一將危之御叔哉。某夫人數語。尤有烈丈夫風。亦足與劍俠並傳。

評曰 不細述於前。惟約略於後。深得龍門敘事之法。亦以事關閨帷。特爲委曲之筆。詩人之忠厚。吾於此又見一斑。

郎十八

客窗夜雨。滴滴愁人。聞有歌郎十八者。卽而聽之。音甚凄婉。初莫解其故。請朝訊之。旅人。則湖襄之近事也。其人宗姓西名。字蘊二。桂陽青衿。善詩賦。能文章。知名於當代。蓋亦楚中之秀出者。嘗晝寢。夢一麗人。柔媚嬌小。語之曰。郎十八。妾十七。夙世相逢成姻契。近而就焉。霍然頓悟。時宗已屆四旬。漠不介意。自是每夢必見之。云云如前。欲詰之。有口若瘖。旋復驚覺。聞者或以爲妖。戒宗正心以祛。而究不能絕。丙子仲秋。赴試省垣。棘圍矮屋之中。偶向同人話其異。一人愕然曰。此吾女弟之讖也。女弟年十七而夭。未卒之先。輒夢人語曰。良緣真不偶。可惜郎十八。醒則悒悒。未幾而亡。生時頗能詩。因作長歌以禳之。此其起句也。言之泣下。同人皆驚異。宗自以生人遇鬼。壽將不永。亦鬱鬱弗快。遂無心詰其全詩。秋闈事竣。宗每憂虞。乃是科竟獲雋。中五經第三人。欣幸之餘。頓忘前事。明年丁丑。下第歸。距家僅百餘里。舟行次公安。泊於小渚。月色甚明。宗乘酒酣興豪。登岸小步。甫數武。俄見一雙鬟。自蘆荻中出。遮道致詞曰。夫人聞主君南返。潔治一樽。冀除三徑。遣婢子奉近文軒。請卽枉臨爲望。宗駭曰。夫人伊誰。笑對曰。主君之內子。何不識耶。宗大驚。竊疑其室有變。雙鬟又強之。乃從之行。曲折至一處。朱門碧瓦。彷彿貴家。雙鬟引導以入。門庭雖故。有司闈。莫敢究詰。且恭謹如待主人。宗亦不問。至廳上。鋪溢綦華。別無賓客。雙鬟顧曰。夫人在內室。想凝盼久矣。復歷門二重。始達閨闥。則綉戶香深。翠樓春鎖。又別一佳境。雙鬟舉簾延請。更宣言曰。主君來。宗入其室。有麗者承迎。諦視之。花貌嬌羞。冠幘嚴整。固卽夢中人也。無枉肅容。淚含美目。慘然曰。紅顏黃土。不獲早踐前盟。婦職有虧。惟君子憐而恕之。宗心知爲鬼。而貪其姝麗。不甚驚。徐徐言曰。素昧平生。從無婚媾之言。辱承見召。既已懷疑。更聆清詞。益用滋惑。惟夫人明教之。言已長揖。女延之上坐。答曰。君之前生。與妾同居此宅。實夫婦也。設有盟言。愿再生仍諧伉儷。今世郎十八。妾十七。好事可成。無如妾以夙孽。數合早夭。不獲共君琴瑟。私心憾恨。靡有窮期。既歿之後。訴於地下主者。許妾待字冥途。仍居故第。今又廿有餘年矣。語至此。宗又竊疑已死。駭然曰。予將於窀穸納婦乎。女笑曰。非然也。昨日冥官牒下。許妾轉輪。與君踐此舊約。適值南旋。因以奉屈。特達此情於君子。早諧鴛侶。豈望君光茂泉壤哉。宗聞言。驚異少定。乃笑曰。聊誤矣。予之馬齒。將及強仕。再俟卅有七年。花甲將屆。復何顏再結花燭乎。况室

人共苦同辛。十數餘載。晚有不諱。當守之以酬其功。忍更思人間少艾耶。女又笑曰。是有數在。彼月老之姻緣簿。豈人世之如
寶珠。且婢子既奪我原配之名。享我青春之樂。報亦慘矣。烏有久假不歸者。宗詰其詳。女曰。君今之室。卽我前世之婢也。從
妾媵君。以聰慧多得君。妾慮分房帷之愛。借小事撻之數十。渠遂氣結而死。冥司因錄妾過。轉世當天。所謂孽者。卽此
也。渠根基淺薄。得此已足。不能借白首而兼富貴耳。宗猶豫未信。女又曰。渠有疾。歲時一舉發。卽前生遭毆之故。卽此可
證。足徵妾言非謬。語未終。忽一髮進曰。機事宜密。夫人勿深恃主君。而易言也。女遂默然。遽命酒合歡。雙鬟十數人。或歌
或舞。紛沓盈前。宗亦不覺心醉。女因謂之曰。此卽君日前之樂也。好自奮勉。今生將復享之矣。於是歡酒暢甚。方思續繼。以
慰其情。俄有蒼頭兩輩。馳入白曰。餽嬰使者至矣。女乃起。與宗爲別。欷歔不勝。既而曰。後晤猶遠。君能伴妾一往。庶識
其處。爲異日覓緣之地。宗亦欲覘其異。欣然從之。出門卽有油壁小車。駕以良馬。使者凡兩人。面目獯惡。而待女頗恭。女指
宗語之曰。若人卽我之夫子。將隨往。視我門閭。幸勿阻。使者唯唯。宗遂與女共乘。車馳如風。途次似有城郭。皆不及注目。女
在車中謂宗曰。凡人轉生。必昧前因。至死乃復悟。妾此行。當亦如之。他日相逢。恐不免以少長爲憾。郎十八舊作。君尙能記
憶否。宗答曰。雖得其概。未得其詞。女乃自誦其詩。凡數十言。語極哀豔。強宗識之。遂弗忘。有頃。至一郡邑。絕類黃岡。近市
有巨家。閉閤高大。車止門外。使者促女降輿。女執宗手涕泣曰。勿相忘。此亦吾鄉貴人。門第甚相當也。言訖下車。宗亦將躬親
送之。甫離輪轅。金聲大作。恍如五夜晨鐘。張目顧瞻。則身臥於篷底。舟子方始揚帆也。亟呼從者詢之。客夕並無覽眺事。自
泊舟之地。斷岸千尺。宗始自悟其夢。不禁訝然。及歸。室家幸無恙。因陰勸其積善。以冀大年。詰其故。直告之。乃笑而不信。自
是宗試輒不利。凡五戰春闈。皆敗北以返。究以大挑。銓補黃岡教授。時已五十有二矣。內子亦屆五旬。倡隨俱健。可望偕
老。竊謂前夢盡妄。乃履任二年。忽喪其偶。宗心爲之甚戚。誓不再續。且有子二女一。皆成立。足娛晚景。益無他志。明歲。淮南
大疫。死者相繼。宗之子女。又俱歸於冥漠之鄉。孑然一身。形影相吊。初亦慘怛無所思。繼念無後之大。自揣康強。乃圖似
續。而頭童齒豁。人皆羞與爲婚。亦徒懷此意而已。一日。出郭迎上憲。乘馬過一巨宅。頗似誕女之地。因詐稱口渴。命役少貸
壺漿。而已立馬以窺之。俄有長者。自門內出。見宗訝曰。文光射室。果有異人。請卽少輝蓬華。宗視之。則邑中梁氏。曾任副元
戎。其子數人。亦多有顯者。惟公致仕居家。此其別墅也。宗亟棄乘爲禮。翁延宗入。笑謂宗曰。君輩老書生。只合擁皋比。訓
誨生徒。乃亦僂僂奔走。得毋憊甚。宗慚其言。亦笑而謝曰。爲此一官。未能免俗。必如翁。乃可東山高臥耳。翁因詰其家事。宗
歷言之。翁亦爲之扼腕。旋聞上憲將至。遂辭出。翌日。有媒妁詣宗議姻。則卽梁翁所使也。宗怪之。亟請其故。蓋翁有弱女。年
僅二八。甚鍾愛。不輕以字人。方宗有細君之喪。翁卽夢女子歸。其壻卽宗也。初猶笑其不類。及與宗遇。又夢如之。且夢諸
子俱縲絏。惟宗盛服。獨據一堂。少緩頰。而桎梏盡脫。覺而異之。私念宗必通顯。能拯岳家之溺。故有此使。宗詰之。媒乃具白

其事宗笑曰。老書生詎有此一日。雖公有命。竊恐諸郎相鄙薄也。媒又固請。議乃諧。擇吉納聘。邑人皆竊笑。以爲翁之老昏。而女之薄命也。乃許字未幾。宗竟以上考擢縣令。人始驚異。明春親迎。賓從之赫奕。儀仗之炫耀。迥非青氈故態。益噴噴稱羨不已。青廬之中。宗視女貌。宛如一同車入夢之人。始信定數。惟女以妙齡貴族。配此耆艾。頗以爲羞。雖不敢對其父母。而空閨靜處。時有粉痕淚迹焉。宗知其意。乃以郎十八一詩。私授侍兒。令其按節以歌之。其詞曰。郎十八。妾十七。夙世相逢成姻契。奈何金闈月易沈。朱陳未締先相失。雨瀟瀟。雲密密。巫峽陽台都未悉。縱令楚客夢中來。未必巫娥花裏出。並蒂蓮。合歡橘。世間草木猶親暱。天公應是獨憐花。人當美滿遭妖嫉。白面郎。熊飄逸。玉人何處新婚畢。紅顏空向卷中求。須臾鶴髮如太乙。繡帷人。倍啾唧。嫫母無鹽反超軼。銀瓶落井玉沈埋。不許標梅歌迨吉。叩元穹。憑彩筆。願將百歲易一日。但得于飛十二時。花殘月缺良不恤。且調琴。並鼓瑟。孤鴻浮寄雙鴛室。豔李穠桃亦自春。白頭吟詠會何必。蝶尋香。蜂成蜜。前程由來黑似漆。鷓鴣惟望占枝頭。甘心蘭夢輸燕妬。歌澗粲。樂衡泌。何必黃金千萬鎰。翠銅珠串遜卿卿。我先荆布奉巾櫛。登皇朝。郎輔弼。朱輪畫閣人安佚。非關薄命覲花封。佛取名兮汝取實。千百言。心專壹。迴天祇恨無神術。雛燕乳鶯果同棲。信是紅裙運不宰。樓十二。橋廿四。吹簫望月翻書帙。歡娛恰遇少年時。此樂何人能究詰。彈箜篌。吹箏篋。悲歡自古原不一。此中別有斷腸聲。嬌歌未已珍珠溢。適值家讌。婢遂奏於筵前。女以夙慧。頗通文。聞未及闕。早涕泣不能仰。曲終呼而詢之。婢不能對。宗乃從旁緬述甚詳。女恍然大悟曰。噫。妾知之矣。因破涕爲笑。歡好異常。自此悲歡不形。較之賈大夫射雉之後。尤爲好合焉。閱數月。梁翁病卒。諸子俱奔喪歸。頗不以宗爲意。聞問弗通。迨宗以廉能累官至方伯。妻族始敬禮之。獨翁所夢排難一事。迄今渺然。意者德可勝妖歟。或時有未至歟。且安知非冥冥之中。鬼神爲之撮合。而特假此以休翁也。女今祇二旬餘。生子已能讀父書。而宗之矍鑠無異昔年。則信乎緣之夙定者矣。余既得其大概。爰就芭蕉新雨。而附記於斯編。

總評 老夫耄矣。之子猶少。非以夙緣平其憾。鮮有不抑鬱終身者。然女本爲青年佳偶。齎恨重泉。究乃因白髮藁砧。再遊

人世。死死生生。要皆妬之一字。自貽伊戚也。故古今療妬之方。應得此爲第一。

評曰 余每謂老夫少妻。似亦造物者之過。今乃知天之報施妬婦。必如是始快人心。第慮江汜之詩弗作。而枯楊之稊。幾遍天下耳。郎十八一篇。吾安得家喻而戶曉之。

三生

涇水之陽有異人。傳者失其姓字。家無長物。懸一囊。空空如也。然過旗亭酒家。攜囊以入。飲必盡醉。醉即探囊與值。無少乏。人因爲異。一日。飲於某肆。既已醺然。有丐者就而行乞。敝污藍縷。狀貌可憎。年且三旬而上。某忽驚曰。玉人何惟悴至此。豈其千金一笑。猶不足供汝溫飽耶。丐者愕然。一時當爐滌器之人。靡不粲然。某亦不顧。索酌與丐共飲。且命之歌。丐辭以

不能。某笑曰：汝之視朕猶昔，又何怪予之心醉也。相對浮白，意甚狎暱。直至日哺而後別。又傾囊中一緡，與之曰：聊以備花粉之需。母固卻。丐者大悅，頓首稱謝。某若有惻然不忍之容，丐既去，某遂寄宿肆中。亦其醉時之恒事耳。翌日晨起，有好事者爭詰其由。某笑曰：是前世之佳麗人也。諸君欲詢之，當偕予往訪之。衆皆踴躍相從。出肆半里許，即丐寓。則一廢祠，破屋頽垣，見丐獨臥於廡下，就視之，藉草枕石，病且危。衆乃大駭，未及發言，丐早張目而視，見某即曰：僊師來乎。三生一夢，微師之神力，予尚迷不知悟也。衆益錯愕，交喙致詰。某揖衆列坐，使丐自白。因悉其梗概。蓋丐自遇某返，心竊疑訝，然已酒力不勝，遂鼾睡如死。夢入一宅第，金玉羅列，錦繡堆積，私心頗愛好之。繼見守者無人，貪念頓起，乃擇其精者，隨意攫取。已而悟曰：噫，予殆盜也。人知之，必將不免。盍歸乎來。及出，則垣丈許，高不可踰。倉皇間，足忽去地，竟能不翼而飛。遂大喜，而迴矚第內，火光熒煌，適有持炬追逐者，其聲且詢詢不絕。因度屋而趨，雖隔越丈尋，視如無物。比歸，則有妻有孀，方明燭相俟，非復孑然一身矣。見丐至，皆慰勞之。煖酒炙肉，奉侍殷勤。丐遂沉醉而寢。明日起，攜金如市，乘馬從僕，邑人皆致敬，自視其衣，高冠盛服，實大盜不同穿窬者。志益自得。由是每夕必出，出必重獲而後返。人固未能相難也。年六旬，妻妾數人，子女亦皆成立。資用肥饒，儘足娛老。亦棄盜弗業矣。一夕，乘醉又出，至一家，閨闈深邃，惟少婦二人，侍婢三四而已。欺其荏弱，竟突入。一婦甫就枕，一婦既解衣，見丐俱噤不能出聲。丐視未寢之婦，素體瑩潔，不覺色心萌動，更揭臥婦之衾，則白身如玉，恍然落葉之花，隨風動搖，四肢無著，益勃然情不自禁。徑登其榻，將就而狎之。婦亦無敢峻拒。忽迴顧，彼婦已渺，乃大疑。方起而索之，俄聞戶外喧噪，聲且甚夥。蓋即婦所號召者也。猶恃其能，坦然無懼。既已奪門欲奔，旋見一物如寒霜，直沃厥腦，應手而仆。耳中猶聞人語曰：盜已斃矣。誰謂我劍不利耶。丐知已死，魂遂飄然。猶將歸家，視其眷屬，乃丐甫及門屏，即有人鼓掌笑曰：以盜去，固應以娼來也。丐不自悟，心則孔悲。及發聲，室中闐然曰：兒落草矣。女也。丐驚而四顧，身在次兒室中。其婦方坐蓐云：心知再世，不敢自明。然在襁褓中，家事無不歷歷。聞其長子次子，俱爲被盜者所訟。官私交迫，家室一空。二男皆以慘刑斃於獄底。次婦攜其女歸母家，未幾再醮去，竟棄其女不復顧。丐居舅室十餘年，比長，貌甚麗，而舅始遇之苛。役如僕婢。一日，有老嫗踵門而入，謂始曰：郎云此中一株柳，俾予移栽。盍指以示我。始解其意，召甥相見。嫗喜曰：若舅言不誣。老婦植之，足數半生，乘涼矣。言已將去，始囑曰：渠非我種類，實劇盜某之女孫也。汝宜誌之，勿令人以予家爲笑。嫗唯唯自返。閱兩日，即有肩輿來迓，丐知爲娼家，堅不肯往。舅始以鞭扑逐之，痛極始行。至則濃粧豔抹，嬉笑倚門，即不欲偕而不得已。數旬以後，名乃大噪。箏笛琵琶，素所未解者，而儼然能事。在己亦不得其由，且其色藝既精，單寒者遂莫能問鼎，而惟巨家富室，得以攀折。觸是溫柔軟款，雖勝於穿窬穴牆，而苟賤卑污，尤甚於鼠偷狗竊。既朝張而暮李，人盡可夫，更換斗而移屋，客猶未寢，翠眉朝畫，面如燕市之帘，錦被宵溫，身同射圃之鵠。昔也傾囊賸篋，惟貪積內之精金，今也躡綠蹂紅，誰惜牀頭之美。

玉丐雖故盜。心頗恥之。如是者十年。以鬱疾而卒。甫死。即有獠牙巨角。非獸非人者。凡數輩。繫之以去。俄頃。抵一衙署。意即世之所謂冥司也。入見冥王。面黑而有光。烏珠隻炯。貌聳神清。狀如包龍圖。袞冕尊嚴。高拱於殿上。少致研詰。遽曰。是有恥。必可貸之。仍令爲丐。且命吏諭以所指。吏即引丐與語曰。汝自今三世以前。亦丐也。行於市上。見物不無貪。而究無術以致之。乃悞快而死。緣此一念。墮落盜中。輾轉相因。益以莫救。今得復爾本來。實出冥王大德。汝盍鳴謝。丐領之。方將跪拜。忽一巨鬼。以骨朵自後擊之。大痛失聲。驚悸而寤。醒時了然洞澈。惟腦痛如裂。遂不能起。丐既爲衆細述之。莫不爲之駭汗。因言。邑有積賊。號曰飛手張。歿已數十年矣。取物如寄。人莫能禁。後爲某宦家。以妓爲餌。斃之室中。又有蘇五金者。名娼也。風月十年。傾動數郡。云是盜之遺孽。以丐言驗之。良不謬已。遂相與慨歎不置。某因謂丐曰。爾生受享。一世貧乏。幸獲清白之名。遠勝污辱之實。丐固無病。病亦不在丐矣。乃大笑。引衆俱去。丐亦頓痊。後人見丐於市。深自斂抑。若有所感動者。偶見行人。遺數錢於道周。丐呼而止之。其人顧而笑曰。若乞也。胡不自取。而猶告我耶。丐默然。舍之逕去。知者以爲丐得道也。未幾。某提其囊。詣諸肆。言將有遠行。遂別去。不數日亦失丐之所在。咸寧陳仰舉。上元許輔仁。皆與聞其事焉。

總評 盜既爲盜。固不憚於娼。以盜實危於娼也。盜思爲盜。必不樂於丐。以丐遠遜於盜也。不知丐苟不盜。且以潔白之行。傲然於紅粉黃巾之上矣。冥王愛人以德。故其於賞罰如此。

評曰 夢之爲夢。所以兆其將來。今乃鑒其已往。孽鏡高懸。後車因以不覆。目之曰異人。良不愧已。

固安尼

固安。小邑也。素無尼。有之。自靜定始。靜定。姓王氏。其初某大家婢。色甚殊。主人納之後房。寵冠同列。主人卒。遂請於主婦。披剃爲尼。以報厚恩。實欲脫羈絆而遠颺也。主婦喜其誠。爲築菴於近郭。所費不下千緡。極其壯麗。獨供一南海大士像。因號之曰觀音菴。靜定既闢法門。香火衆盛。又收女徒數人。日益縱恣。距菴僅半里。爲法祥寺。寺僧之壯者。皆與往來。綢繆。無虛夕。然靜定自建此菴。門戶日扃。白叟黃童。莫或能入。而壯夫無論已。且朝餐夕殮。凡有所須。日倩一貧嫗購辦。此外不再啟閑。已與徒。非值齋醮。絕不輕出入。因以清淨稱之。鮮有疑其穢者。上元汪秉鐸。以孝廉來宰是邑。以尼與僧居相近。心竊訝焉。詢之紳衿。又皆力白其孤潔。汪究恟怛不定。乃遣幹人。蜜偵於左近。旬餘。有土工許二。醉臥菴前。謾罵不絕。語語皆侵靜定。靜定亦閉門不敢答。幹人以爲疑。翌日。矯率命。徧召土木之工。而獨陰厚許。許心感之。一日。醉以酒。而詰之曰。若某日於某菴前。何暴怒乃爾。許笑曰。淫婢子。許我重賕。每月五貫。今竟悍不肯與。故小辱之。幹人佯訝曰。靜師素有清德。以何事而賂汝。得毋誣乎。許怒曰。秃娼。何清何德。惟予深悉之。近寺僧皆其所歡也。慮爲人所蹤跡。乃以五十緡。浼予爲地道。自某家墳側。直至菴中。凡四十餘丈。號爲方便門。諸僧乘夜。蛇行於其中。或五或三。均未可定。秃娼又於朔望。率女弟子。夜行

赴寺作大歡樂道場。深恐予有漏言。故加賂焉。渠但能欺聾聵耳。豈能欺予哉。幹人得實。即以白汪。汪召許。以刑擬之。盡得其奸狀。乃於是月之望。五鼓出邑。詣法祥寺行香。既至。僧始知。承稟所樂。出迎宰官。汪給主僧曰。汝寺之衆約幾何。可悉告予。予將普施捨。主僧倉卒以數對。中實缺一二人。汪指數之。陽怒曰。何竟誑予。是必藐我之職。有高枕不出者。命役徧索於各房。得諸尼於臥榻。繫之以出。皆裸如也。汪笑謂主僧曰。阻汝佳會。頗殺風景。然世尊則攢眉久矣。主僧頓首至流血。汪命盡拍之。而尼中獨不見靜定。詢之。則因病在菴。亦捕之至。則私產坐蓐耳。汪鞠之。僧尼皆伏罪。惟靜定不承。因出許二與之質。兼掘其地道。乃成招。既而得一屍於隧畔。則諸僧以妬相殺者。遂定重罪。流僧尼於嶺表。而禿主僧與靜定之衣。束以大布。使之對面擁抱。如好合然。貯以巨龜。饋薪而焚之。汪戲爲之偈。以送之曰。咄嗟二師。四大相依。聽我一語。攜手歸西。由空入色。設想雖奇。利那敗露。信有天知。借此三昧。急早脫離。莫沈慾海。永證菩提。生既掌風流之教。死亦化連理之枝。噫。改換皮毛猶牝牡。秋風道上每雙騎。誦訖。闔邑爲之粲然。我頃。此虛盡成灰燼。菴遂廢。迄固安之俗。緇流尙無雌伏者。汪公肅清之力也。

總評 尼之爲尼。至今愈不可聞矣。肆慾宣淫。恬不知恥。如靜定者。猶存羞惡之良然者也。脫非許二漏言。依然玉潔冰清。孰得而議其後哉。余友邵次彭。曾作解冤經。幾數百言。今撮其略如左。經曰。伏以白馬馱經。原非用牝。奈何青獅秉教。反爲求雌。夫勤面壁之深功。眼底空花易過。脫少參禪之靜定。泥中敗絮宜沾。如引摩登。同歸極樂。難辭佛國。頃改溫柔。故旣形判陰陽。自合禮嚴男女。乃有若而人者。非稟乾健以生。洵足超凡入聖。實抱地柔以處。祇堪獻供拈花。蘊玉含香。自有仙郎描翠黛。欺桃笑柳。不應少女謝金釵。苟賴天全。奚爲祝髮。倘非病廢。何事披緇。竊嘗叩厥由來。不禁啞然言下。蓋緣婆心佞佛。掌珠輕擲於空門。月老主婚。花燭勿陳於梵宇。旣髡其頂。安知爲尙爲尼。苟祕其蹤。何必非夫非婦。况近春風之面。孽海難清。且敲夜月之扉。蓬山不遠。以致梅嬌杏俏。好花終上道人頭。暮鼓晨鐘。私語頻留老僧耳。且冤之當解。莫此爲尤。想其燕乳鶯雛。隨緣可度。泊乎苞含蕊吐。齋恨難消。人盡有情。惟我木魚敲五夜。誰能無慾。輸他錦帳價千金。因太息於蒲團。徒悲鳥道。遂流連於蓮座。暗許鴻溝。於斯時也。三千揭諦恨難言。八百金剛降不住矣。迨至琉璃燈火。乘暗談經。不免紙帳梅花。因昏入定。袈裟濕露。更帶些雲雨之痕。芒履尋春。不再問鶯花之徑。可笑者藤牽蔓引。牀頭結一對胡蘆。堪憐者水盡烟空。月下散幾雙瀾灩。當解之冤。信居其二。無何惜深愛久。時貯甘露於鉢盂。又難乞藥尋方。早祛愁根於臟腑。法軀懷甲。祿山之腹難藏。禪室添丁。楊妃之錢誰賜。於是祇園隙地。埋盡姪女嬰兒。頓令靈鷲奇峯。陷在血盆阿鼻。冤乎宜解。又屬其三。是故幸而瓦全。清淨已非清淨。不幸而玉碎。風流志不風流。方盤薦有頸之瓜。彌勒佛難開笑口。苗條吃無情之棒。比丘尼莫按

羞眉何如斬斷情絲。永清法界。反可跳出慾海。免落迷津。不望菩薩之慧刀。剖開並蒂。惟求如來之寶樹。辭却旁枝。佛法不度閻門。陷人坑早已打破。仙娥請回蓮步。迷魂陣俱各勾除。從此後錫杖無塵。衲衣少垢。大雄寶殿。方可號以大雄。不壞金身。乃得終於不壞。咦。愿求一滴楊枝水。洗盡人間老婆禪。經語尙多。此尤解頤。

無常鬼

易郡人吳可久。嘗宵行驛路中。循表道之樹。徒步而疾行。時正月明。見前有白光矗立。搖搖動蕩。彷彿雲影徘徊。遠觀之亦不甚悉。有頃至前。則非雲氣。實一巨人。白衣袴。長與樹杪等。往來蹀躞。路闊可並馳三車。其人跬步越之。似無餘地。乃大駭。懼不敢前。初猶俟其去而後行。久之。其渡如故。且兩袂綦寬。纍纍然有物蠕動。漸作鬼聲。遂不敢復立。反身就故道。另覓曲徑而歸。竟亦無恙。後以之語人。或謂爲無常鬼。似亦近是。

總評

野曠深宵。鬼魅現形。固所宜然。昔先大夫所居之宅。多怪異。嘗於中夜寤。見後窗間巨影。大於丈尺之牖。而窸窣刺紙有聲。叱之至再。甫徐徐縮足踏地。其響甚巨。儼擲千餘斤重石。比屋皆聞。人以爲魍魎。亦一異也。

蘇籍

汝南蘇籍。字道基。風雅士也。元皇統中。以事羈迹於燕。久未得歸。適遭疫癘。臥病於城北之獅霄觀中。勢已危篤。道衆慮其死。扶而委置於廡下。蘇迷惘。亦不自知。恍惚中。見其故友某生。忽忽來。謂之曰。諸務告竣。可行矣。蘇正鄉思迫切。欣然從之。甫出觀。早有二衛。繫以相俟。友扶掖使乘。同行出郭。約數里。天已昏暝。友白曰。夕陽西下。盍停驂。明日啟行乎。蘇亦領之。於是共詣一郵。桃柳夾植。紅碧相間。行次。落英繽紛。長條搖曳。絕似暮春風景。顧謂友曰。斯何地也。時屆三秋。何卉木繁盛若是。友笑曰。兄勿問。至時自有佳境。須臾。抵一門。狀甚烜赫。如玉侯巨家。僮僕出入以百計。蘇覺精神陡健。迴顧其友。已失所在。乃自下騎而入。甫及門側。俄聞宅第中。金鼓大作。如演弋陽劇焉。心益歡動。潛往窺之。卽亦無人訶止。歷門三重。直達廳事。堂上銀燭高燒。賓主十餘席。優人隊舞而前。亦莫辨爲何曲。蕭管放曹。間以笑語而已。蘇鵠立諦視。賓席皆男。有黃冠者。有緇衣者。有冕者。有弁者。亦有草衣卉服者。貴賤老少。形狀不一。惟主席一筵。坐四美人。瓔珞垂珠。半遮嬌面。均衣五色宮衣。席前巡酒者。亦皆一八妖鬟。絕無三尺之童。心竊豔之。立許時。不聞驅逐。一時麗色驚眸。酒香襲鼻。不覺宿疾若失。而脾燥喉乾。頓忘顧忌。忽抗聲大呼曰。如此高會。而不一波及旅人。爲之主者。不亦吝甚。語未畢。突如而前。笑謂主者曰。有不速之客一人來。徑趨上坐。便將就席。一堂舉愕然。主者微有怒色。徧召門者詰之。咸以不知跪白。賓席者俱笑曰。此狂客。實有夙緣。夫人幸無怒。乃命以盃箸進蘇。遜之首坐。仍復歡飲。蘇連浮三爵。儼如甘露醍醐。煩燥頓解。益大悅。方將展問官闕。俄而鉦鳴若雷。鑼喧如沸。優人扮鬼十數。共執一人當場而支解之。手足割裂。臟腑狼藉。血雨腥風。撲鼻慘目。蘇素未

覩此不覺大驚。以袂自障其面。汗如雨下。耳邊惟聞嘶痛之聲。股慄欲走。良久。張目視之。寄身廊廡。蓋已霍然愈矣。始知其夢。且歎其奇。因匍匐往尋道衆。飲以粥湯。不旬日而復初。後過嶽廟。見寢宮塑四美人。酷似夢中東道主。但不知所延者爲何客耳。又半年。始歸故鄉。病疫者每樂聞其說。比諸子章觸體云。

總評

酒色薰心。偏能祛病。凶殘觸目。反可愈疾。甚矣。安不如危。而因危得安者。難以更僕數也。若僅以夢中佳遇。解其彌留。吾知其疾必增。卽盧鵲罕與奏效。况神乎。神之爲神。當亦深悉乎此已。

衛美人

京師某公家。有老僕曰李某。性樸實。然諾不欺。從某公居積數年。少有餘蓄。年且老。乃退閒。自設一肆於市。以屠驢爲生。一夕。宿於家。夢一美人。元衣而白褶。粉容慘淡。珠淚悽惶。直前再拜曰。妾衛姓。突遭強暴。命在須臾。非君莫能拯救。望垂援手。敢效御環。李夢中粗解所言。惻然許之。及寤。始夜分。展轉不寐。五鼓始起。如市。亦循其常。所疑固不在此也。比至肆前。聞衆喧笑曰。腹膨脹。奈何無孕。又一人曰。果有之。正不知爲誰氏種。言次哄然。李訝之。試從板隙窺焉。燭燄搖紅。鑊湯蒸霧。衆方鼓刃而屠。椿上縛一婦。白身挺立。絕似睡鄉所見者。然已破腹屠腸。腥紅滿地。不可以復救。李大駭。懼禍及己。悄然復返。抵家尙戰栗。日高不敢出。肆中操刀者。不見主人。亟往促之。李審知無患。方肯偕來。至見肉陳於砧上。依然是驢。始悟前夢。以未得救。祕而不言。閱三日。卽闔其肆。不再業屠。其人改業。後告人。每舉此事以戒殺。猶以食言爲憾焉。

總評

香閨綉閣之人。安有披毛戴角之日。審此夢中風景。謂是閻羅老子。鐵石心腸。又烏知香溫玉軟中。放侈驕淫。苦惱皆自若耶。吾愿天下恒河沙數美人。讀此皆合猛醒。與其搖尾以求生。何如懺悔於未死。不但可免於屠。且可無焚琴煮鶴之事矣。奈之何迷而不悟。

苦節

燕趙古稱多佳人。以予所見。都城而外。其邨居而野處者。苟非黃面瞿曇。卽屬黑頭包老。鮮有一白皙可觀者。抑且癯瘦擁項。何問螭躡。履履撐舟。可知蓮瓣。蓋亦風土淳樸之故也。惟玉田一少女。盈盈十五。貌頗軼羣。雖非瑩光之玉。尙存天桃之色。乃余再經其地。聞已適人。且守苦節而死。心竊憫之。詰其故。則其翁聶姓。曾業儒。迂腐執拗。爲文三十載。莫博一衿。因棄而歸農。生一子。頗有父風。亦屢試而未售。卽女之壻也。喬梓之間。互相標榜。父爲子爲芝蘭。子爲父爲薑桂。父之所可。子亦從而可之。子之所否。父亦從而否之。創立臆說。譏刺短長。人有美。且颺颺弗許。人有惡。卽刺刺不休。是以取憎於鄉。同井者。胥爲之側目。自女子歸。家益貧薄。藜藿薪樗之采。皆女躬親任之。媪又病廢在牀。不克偕往。以如玉之姿。行中林之地。保無有誘以死鹿者。幸女性貞淑。言笑不苟。而鄉風近古。王法綦嚴。人固無能犯。而亦無敢犯焉。乃翁有妻姊某氏。其家與翁居相

錯也。生一女曰二姑。貌端而性蕩。施粉塗朱。巧笑輕顰。里中少年咸以口舌相嘲弄。因與翁家爲瓜葛。凡女之出作。姑必與俱。而任其輕佻。亦各執其事。不之顧。時值新秋。結穉茂密。女將往采菽。以供午餐。蓋燕薊之地。田間難植。蔓引於梁木之上。如附喬之蘿。結莢可茹。農家以爲常品。女欲呼姑。既已先往。乃獨行。披禾而入。采未盈筐。俄聞笑聲吃吃。似在左近。因大驚。疑有惡少。窺已隻身。將爲掩襲之計。及撥密樅視之。見姑鞠躬如磬折。隱約之間。狀如大解者。初不意連理之枝。僅觀其半也。因笑而相喚。兩人舉大駭。謂女已窺見底裏。姑亦不敢應聲。往穿阡陌。倉惶遁去。女猶不悟。訝其避己。尙以爲匿迹禾中。聊相嬉戲。遂輟來往蹤之。竟不見。比歸。遇姑於微行。乃笑而謂曰。亦太疎狂。獨不畏人之見之耶。姑面色紅白。心益疑懼。爰乘間謀之所歡曰。春光洩矣。可若何。渠姑與吾母。姊妹也。渠翁性乖戾。鄉鄰有小過。輒斷斷而道之。况姻婭而有是事乎。予父母必置予於死地矣。言已嬌泣。如喪考妣。其人齊姓。故無賴。非鄉中人。家於邑城。甚饒裕。緣視佃人刈穫。始來此。見姑與女偕。好醜攸分。恍辛夷之與桃李。心大動。既而聞聶父子之皓厲。而女又端重不佻。似不可猝得。遂假途於姑。原以圖女。非止得隴。而始望蜀者。聞言大喜。乃謂姑曰。若懼乎。是在人謀。倘以計兼致之。則弭却其口不難矣。姑以首示之意。徐曰。是誠不能。渠夫年正壯。琴瑟綦調。非如我無人爲操縵者。且言不涉邪。與之語房帷中事。輒頰赤而疾趨。女伴猶如此。妄男子可知已。齊曰。不然。渠家甚貧。婦性如水。倘以利誘。而更以情慾動之。渠將自衛不遑。奚難耶。姑勉從其言。齊以千錢授姑。且授以策。嗣是有貨物來邨者。凡閩人之所需。及一切飲食。姑必呼女共觀。市以相遺。女堅不肯受。而訝其揮霍。或微問之。姑笑而不答。閱數日。齊於新築場上。集邨中牧牛兒。爲蹴球之戲。琢石爲之。以雙丸相擊爲勝者。瞥見女與姑。冉冉而來。時將往挑野蔬也。齊止姑。立而與語。授以腰囊。冀女見之。女早疾行而前。相去不止數武。姑因故以示女曰。若人太厚情。得之羣兒者。悉以畀我。將何以酬。女自是疑姑有私。稍稍遠之。而姑與齊亦疑其先幾規避。陰謀倍亟。無何。場功伊始。女奉翁媪命。往春麥。以己在弱。不得已而借助於姑。及昏未女。曰。懼翁責。晚食後乘夜覆往。乃姑與齊已造謀。預伏鐵室。且闔其扉。女知姑先在。呼令關之。寂無應者。女不得入。麥不得出。遂徘徊不能去。旋聞姑笑曰。若具粗壯如蘿蔔。其樂直難言狀。女駭然。益信姑與人私。抽身欲返。而慮麥爲人竊。進退彳亍之際。乃室中濃雲密雨之聲。間雜聒耳。女羞忿畏怯。不知所出。遂不顧其麥而歸。姑久之不見女入。知其堅不可動。瞰其去。遣齊逐之。已不能及。二人益惶悚。姑咎齊曰。前日之目。既不可掩。今夕之耳。愈不能捫。弄醜當場。究無濟於大事。子真誤予矣。齊思之良久曰。事急矣。非強致之。必不可挽。嚮晦。聞聶翁飲於鄰家。醉已不起。其子又在田畔。今夜亦不得歸。渠家一媪因病。早入睡鄉。何能爲。子盍導我一往。務隨吾心而後已。姑忽遽不知所爲。徑從之。及抵聶家。疑懼猶未敢入。靜偵之。闕其無人。姑素往來甚稔。潛啟其扇入。聞病媪詢曰。若來乎。收貯宜嚴。須防鼠子撥撒也。蓋在恍忽中。謂其婦歸。而不意其乘麥先返。姑聞女聲。微應之。姑達女房。燈猶未燼。知已就

寢。低喚曰：嫂，何舍之過歸？予亦將之來矣。女聞姑聲，意其以麥至，坦然啟扉，齊先入，姑始繼之。女驚地見齊，知懷惡意，大怖欲號，姑亟以手掩其吻，齊遂極力擁持，致之於榻，將行姦，女心甚恚，突以手爪刺其頰，血跡殷然，齊亦怒，兩不相下，乃命姑持纖腕，而取牀頭敗絮，實諸櫻口，啞其聲，女不能支，力亦少怯，齊大悅，將解其衣，女又掌持如前，幸粗服牢繫，猝不可解，而無瑕之璧，深護櫥中，青繩不得遽玷，相持既久，姑力微疲，甫一縱，而女已墮地，兩人又力致之，再登再墮，漏下已三，姑懼曰：母將覓我，我宜歸，豈其時麥猶未盡耶？齊究不甘，不再致女於榻，將席地而就之，少遂其私，女手足力盡，無少餘，齊勢益猛，目探手纖腰，欲斷其帶，女忿氣中激，反較前愈暴，乘姑鬆懈，又自地突起，以柔荑掌其面，並傷及眼眶眉稜骨，齊覺痛不可當，亟釋女，反身欲行，已而恨恨曰：婢子無情，乃爾，心實不平，又遽反，踢之以足，中其肋，女不負痛不嘶，姑乃勸之，又去女口中阿堵，溫慰數言，然後與齊俱歸，蓋知事已決裂，聊借此修補者也。乃女雖未重傷，心若火熾，將起而就榻，又病莫能興，困瘁支離，慘難言狀，有頃，聞門前剝啄聲，旋即徑入，大叶狼藉，且責問夜戶不閉故，則其翁醉臥比閭，鄰人往呼，聶子扶掖而歸，因而在者亦將入室，晚令齊與姑少延頃刻，亦邂逅相遭，謂非天哉，聶子侍父寢，遂歸已室，咻咻然猶以啟閉不嚴爲怒，及入戶而視之，見女臥地上，雲鬢蓬飛，花落搵土，乃失色，驚詢其由，時女已能言，因縷縷敘述其事，聶聞之，勃然震怒，初亦憤不能平，及徐以手探女衣，帶其褊矣，固未絕也，聶素迂，嘿然內念，轉以生疑，反不以完趙爲功，而竟以誰楚爲惑，卒然問曰：若婦人也，遭一壯男子，庸詎能免？女初俟夫至，將愬之以鳴其冤，突聞此言，氣填胸臆，乃復曰：妾果不免，若何以知之？聶忿然作色曰：天下惟處子可辨其貞淫，汝曹旣已適人，則不能矣，衣服附在汝身，尙宜慎之，矧帶履隱微之地，今乃不絕如縷，自謂能免，非其信之，女益恚，因曰：若之姨妹，瀕我於危，我力禦強暴，爲若守此全軀，乃反謗我耶？聶聞女言至此，亟搖腕止之曰：此母之至戚也，汝何倡言若是？予亦老吏，直以斯帶斷之矣，女因負屈，極口與爭，聶終以帶爲論，且曰：持此以示路人，渠言無疑，予又何疑哉？其堅僻如是，女以不平之氣，更彼此不自之冤，情難隱忍，乃舉姑之名，而痛詈之，至於流涕，聶既懼母聞，又素以愛護母黨爲孝，見女醜詆其短，愈大怒，即取室中短挺，將以撻之，女見其用武，不勝憤激，言益不能少默，顛屈呼天，比鄰皆聞，而醉中之翁，病中之媪，則固不能不覺也，聶因女不屈，已撻之十數，忽聞父醒，厲聲詰問，乃舍女趨出，約略述之，而獨隱姑之一節，翁遂大贊曰：明鑒哉，予之子也，否則幾爲所蔽哉，女聞翁媪已寤，欲出陳訴，而負傷起立不能，因匍匐出室，自牖而泣白之，語稍侵姑，媪即發聲叱之曰：是何言耶？一姑一女子，不日將以字人，汝以片言誤人終身，能無深痛我心哉？乃作呻吟之態，謂其子曰：牽之去，勿嘔老婦，翁又囑曰：吾兒大義深明，予無多贅，蓋善處之，勿令兒女情長也，言已，遂寂然，女猶哀陳，聶恐大傷父母心，曳以入室，拳杖交加，且以斷帶爲據，令女認服，女既遭齊踢傷，又復試聶毒手，創深於外，氣結於中，遂漸不能堪，乃大呼曰：聶某，天日在上，予不負汝，汝誠負予矣，竟瞑目不語，視之，則已氣絕矣，既

而大備。自揣無罪斃妻。律應論抵。於是狡計頓生。周視屋宇。左側之壁將頹。又以磚石堆砌者。乃扶女屍於其下。亟出室外。推而仆之。始往白其父母。翁嫗莫之哀。而反盛稱其子之智。則其別具肺腸可知已。昧爽。即馳報岳家。闔門悲戚。獨女之父側首曰。秋無淫雨。何至壞垣。宜亟往視之。及至。號咷而入。始起土展視女屍。則爲破壁所壓。瘡痍徧體。辨識良難。惟二目熒然。淚猶含眶。其爲生前受創。證據昭然。女父亦不遽聲言。痛哭一番。反慰安其嫗而後去。即日具控於官。翁父子知之。亦補贖申訴。官拘鄰右研訊。有五夜夢迴。聞女聲之悲慘者。即據實以對。蓋亦聶父子素不相能之故也。官詣翁家。命檢死者。無如肢體糜爛。幾莫能明。件人有謝二者。精於其術。指出各傷木石之異。並生前死後受創之殊。證以洗冤錄。無不脗合。官乃以嚴刑鞠聶子。得其致死之由。而究不肯言逼姦之事。人亦無從知之。亦幾於天庇淫人。使二凶得以漏網矣。案既定。以聶子毆妻至死。又不以罪。合論絞。下諸獄中。聶翁深痛其子。不免漏言。少露一姑之穢。其父素强悍。聞而大悲。初猶以翁爲污蟻。及徐察之。見姑時立閭間。與一男子相嘲笑。則即齊也。遂大疑。夜起。前往掩執。二人果並頭高臥。絕類倡隨。忿極。即踰窗而入。手刃其女。并殺齊。及見二屍裸然。乃益憤懣。砍爲數段。攜首赴縣。具白其由。比見官。突然憤亂。作女聲啼泣曰。妾今得假手屠讎。死無憾矣。然不可竟爾泯沒也。遂當庭傾吐其冤。並齊與姑謀姦之狀。一一細訴。無少遺。官役皆駭。署之內外。觀者如堵。言訖頓仆。仍復其舊。而人之聆之者。靡不怒髮上指已。官又提聶子鞠問。始肯言姑所爲。而已實疑信參半。且因母族之惡。無敢暴白。故隱諱至今。殊不謂死者。猶多此曉曉也。官聞其言。因笑曰。汝誠愚孝。然法之所在。身命俱捐。又豈全軀事親者。所忍爲乎。聶子乃號泣伏罪。官以事涉荒誕。且齊與姑已投首。竟薄責一姑之父。存案逐出。而聶子之死罪。究以莫道。明年。鄉人請於官。爲女立祠。歲時禱祀。頗著靈祐之名。余既得其概。爰作長歌以悼之。限於篇幅。不能具載。然女之大節。已足與日月爭光矣。是爲傳。

總評 余初見是女。溫柔嬌小。似不宜錚錚如是。及聞其事。益慕其人。古所謂貞烈媛。其必非無鹽媼母也可知。故又曰。節之苦者。不於常而於變。女立誓不二夫。不少概見。惟此誘之以利。若弗見。動之以慾。若弗聞。且惕之以威。若弗懼者。爲閨閣中之不易有也。孰謂得婦如此。竟甘心斃之而不惜。則傳其事者爲無罪。而聞其人者。亦足以風矣。

狐嫗

樂部掌祠祭之事。雖巡狩而亦屬從。蓋亦以所過山川。并古帝先師之祀焉。旗員某公。職隸太常。號曰贊禮郎。六品秩也。辛未。大駕南巡。公與同署三人。皆備其選。隨駕回鑾。抵濟上。暮宿於民家。其居停亦巨族。宅第軒敞。有廳事五楹。局之不以寓客。公問焉。則曰。有仙居之。無敢擾。叩其蹤跡。實狐耳。公與僚友皆大噱。時正清和下旬。天氣暄熱。殊不可耐。以其庭屋高爽。竟不聽主人言。破扉而入。視之。雖無牀幔。裝飾精潔。乃大悅。主人又力阻再四。究不見從。呼僕假懸榻數張。並設於內。相

與呼盧浮白。盡醉而臥。其二人。膽少怯。不安於中。託言畏暑。陳臥具於廡下。惟公與一友。安然就枕。一眠於中庭。一棲於西側。眺其屋。五區而爲三故也。公寢至夜分。酒力微醒。忽覺臥榻搖搖。肢體震撼。初亦不甚介意。已而牀忽自起。乃大駭。睨之。有四人。侏儒短小而青衣。各執牀之一足。以力舉之。積漸而高。幾與屋樑相埒。公大懼。隱忍不言。無何。上抵屋頂。其榻均以板製成。月光之下。丹腹燦然。面之相去。其間不能以寸。公方慮昇者釋手。而細語嘈雜。果商所以撲之。屋高數仞。隕越實爲可憂。正倉皇間。俄見屋上有小間。豁然洞開。中一嫗。年可六旬。高髻白髮。衣褐色衫。掛念珠。半露其身。視公而笑。亟叱曰。兒輩勿惡作劇。諸公皆從天子至此。風塵鞅掌者。速詣故處。審一夕亦不可忍耶。四人聞其言。無敢違逆。榻漸低。去上漸遠。良久。始復其故。公覺榻已至地。僅著一袴。不及覓衣。白足而奔。出戶即大呼。兩友及僕輩皆驚悟。急起詢之。公爲具言其狀。汗流浹背。衆皆大笑。未幾。西側臥者。亦奔出大呼。衆視之。面塗濃墨如厲鬼。益爲捧腹。令其自白。則亦嫗爲戒止。嫗側一少女。色殊忿忿。因以掌擊其面。淋漓如漿。初不意其爲墨也。語次。以衣自拭。驚定而笑。亟命僕掌火以入。移榻於外。甫少憩。天已達旦。遂束裝而行。亦不復見主人。懷慚自去。公歸。舉以告人。且曰。非藉聖主威靈。喫跌當不小。

總評

陳蕃設榻。以待徐孺。未聞既至而反懸之者。狐兒慢客。巨欲撲之。無禮一至於此。賴嫗以片言解紛。不至獲罪於嘉客。可稱賢母。足與陶公堂上之老人。並垂不朽矣。

瀟湘公主

侯鼎。字仲鼎。南陽人。儻少年也。與同邑邵生相友善。邵故貧。惟仲鼎深知之。二人遂爲管鮑交。學文不就。同入武庠。蓋皆仲鼎之力焉。仲鼎有胞舅。蒞任湖襄。因署中經理乏人。馳書召之。仲鼎將往。而慮邵無以資生。予以五十緡。囑曰。以此爲弓馬費。善自肄習。來年兄歸。可同赴武闈。奪錦標也。邵涕泣送之。顏色慘淡。若悲不自勝者。仲鼎爲之快然。淒淒就道。恒以邵生爲念。抵舅任所。衙務棼如亂絲。仲鼎一一條理之。半載甫能就緒。因思邵。且欲爲圖南舉。力請歸省。舅不得已乃遣之。仲鼎素輕財。與皆不受。仍以一僮一劍相隨。囊橐蕭然。絕不類已飽猪肝者。舟抵淮上。避風泊於小港。是夕。月明如水。氣肅如秋。仲鼎方倚窗閒眺。適有艤艦巨艦。逆流而南。行甚緩。舟中方夜宴。簫管嗷嘈。嬌歌宛轉。疑爲瓜步巨家。殊不介意。無何。已至舟前。忽聞人大聲語曰。月色甚佳。何爲行也。亦當停泊於此。言未竟。諾聲如雷。船遂止。仲鼎聆其音。絕類邵。蓋時時在心者。故一觸即動。有頃。笙歌頓止。鷓首巖聲。有人先出辟除曰。貴主同粉侯出觀江景。盍避之。船中一時皆肅然。須臾。異香馥郁。飄越隣舟。撲入腦髓。旋見紗籠數對。自艙中出。望之。狀如列星。卽有紫衣貴人。烏巾犀帶。儼古之王侯。攜二八嬌豔。宮裝如畫圖。容奪皎月之光。甚姝麗。侍婢十數。皆衣錦繡。設小榻。累席重褥。二人乃並肩而坐。仲鼎遙覩良久。知爲鬼神。然諦觀之下。紫衣人面容舉止。酷肖邵生。不禁大驚曰。吾弟其死乎。益因之注目。未幾。麗者凝睇。瞥見侯舟。駭曰。俗客在此。胡不早

言使人窺見宮儀。從者當有罪，乃艱然俱起。入艙未久，有人厲聲詢曰：泊者何人。舟子代答曰：南陽侯相公將歸故鄉耳。其人驚曰：是吾家都尉桑梓也。卽入稟覆。旋有貂璫二人來詰里閭。仲鼎隔舟告。紫衣人遽出船頭大呼曰：吾兄今日始還乎。固不意弟在此也。仲鼎審視，果邵生。益愕然。邵請過舟。仲鼎從之。比入艙中，則異采奪目。奇芬襲衣。窗橫孔雀之屏。座隱芙蓉之褥。備極人世華侈。仲鼎未及發聲，邵一揮金鏞大作。瑤笙錦瑟，急管繁絃。嘈雜一時。雖有言亦如充耳矣。邵乃施裊。卽拜禮甫畢，玉磬一聲，八音俱寂。卽伶工亦不知其安在。樂闋，仲鼎始得展詢。詳詰其由。邵微笑不答。惟命肆筵相待。曰：且盡一夕之懽。勿言舊事。使我故人倍增切怛也。仲鼎益疑。固詢之。無如綺席張矣。珍錯獻矣。籩豆楚列。殺核旅陳。邵把盞爲仲鼎壽。面樂音復發。其響益繁。盈耳洋洋。前席者能不絀口哉。無已就坐。樽俎之品，率多不知其名。行酒皆宮監。仲鼎愈覺不安。邵又曰：吾兄非他人。可令婢子來。言次，外樂盡停。晶簾微啟。早有麗妹十數輩，皆殊色。撥阮搗箏。敲金戛玉。各獻厥技。奏於筵前。繼又發繞梁之音。作驚鴻之舞。於是飲酒樂甚。而仲鼎則竊有弗願也。乘間謂邵曰：觀止矣。尙有欲言。請輟雅奏。邵卽以素筵麾之。餘音頓歇。仲鼎因促坐。叩其顛末。邵笑曰：兄欲聞此。當滿飲三大杯。弟與兄爲竟夕談。語已。卽飛一觥來。仲鼎慨然飲之。連盡三爵。曰：杯罄矣。可得聞乎。邵乃盡屏左右。祇留一小鬟捧觴。已與仲鼎合席而醺。始自述曰：弟與兄別後，竊思學劍讀書。與吾兄成名當世。因厭城市煩囂。徙居表兄之別墅。其地頗多竹木。且聞曠可爲墾圃。乃以兄所賜之半。構精室二楹而居之。晝則馳馬試劍。夜則簡練揣摩。誠吾人藏修之所也。今歲仲春既望。月色薄晦。暮靄冥冥。弟夜坐。正將秉燭宵讀。俄聞戶外小語曰：貴人寢未。音似巾幗中人。啟視之。則中官數輩。皆著紫羅衫。謂弟曰：王與后將以貴主下嫁。某等奉命來糞除。弟驚曰：王何人也。素昧平生。何所見而以棣華相屬。中官曰：衡山大帝貴人豈不聞耶。弟以生人而爲神婿。語近不詳。乃固辭。中官竟弗聽。排闥直入。鋪設一新然後去。弟入視居室。則書劍弓矢。不知歸於何處。唯有錦幔低垂。繡几羅列。今艙中所陳。半皆吾家之故物。向覺所居湫隘。一旦雜陳諸物。反憎其闊。且未審從何運入。卽弟亦至今不解。禍福未卜。靜以俟之。又許時。中官以氈囊至。出今之所服者。代弟服之。又去許時。引小鬟四人來。皆五彩宮衣。執金蓮炬。周視室內。相語曰：喜無武夫氣。尙可以敵體鳳臺人。言畢。含笑俱返。則又一中官。忿息而來。報弟曰：請整衣。公主至矣。邵語至此。又屏去小鬟。低告曰：閨房猥褻之事。本不當穢清聽。然兄知己者也。故不忍於自匿。困接紗前詞曰：主將至。弟遙睇之。年可十四五。風姿綽約。天人也。從婢益夥。駕輜輶。張翠蓋。威儀甚都。甫下車。中官令弟以臣禮迎謁。弟有難色。主旁一小鬟。亟搖纖腕止之。曰：王有後命。以駙馬爲陽世人主臣。卽覲吾王。亦行主賓禮。况與貴主爲伉儷乎。弟乃不拜。以匹敵禮相見。小鬟輩擁主入室。弟始與主對坐。近視之。玉肌花貌。窈窕端凝。且羞澀不敢仰。俛首無一言。適几上有楮穎。未及收。主微目之。小鬟卽進曰：主欲與粉侯奪文壇赤幟耶。恐起起僅能以矛戟見長。未易辨此。主乃微哂。弟恚其言。卽擲管而起。大揮一

絕曰：倚天長劍吐虹霓。一嘯何難退鼓鼙。翻笑終軍無氣概。僅將弱冠脫雞棲。弟蓋自言其志也。主覽之。似覺目笑。且與鬢耳語數四。鬢乃告弟曰：主云：詩則佳矣。何催粧無麗句耶。弟赧然。因命鬢請之於主。主不辭。即命筆自題一章。弟捧讀之。蓋和前韻曰：何事王姬駕彩霓。丈夫獨自志征鞬。封侯無骨君須鑒。且擲長纓入鳳棲。弟諷誦再三。益悅服。方倡隨間。小鬟以紅巾拂几。使弟與主並坐。珍饌自外入。其氣蒸騰。若新出於鼎。鬢以小犀杯。繫紅絲一線。如合盞然。其色甚赤。飲之醲醲。小鬟詰弟曰：此酒唯合歡用之。所謂瀟湘之瀾湘紅也。主不沾吻。弟亦不能引滿。無何。玉漏三滴。中官入。促鬢歸。鬢乃代主脫簪珥。鬆禮衣。肅然告退。弟與主款洽。無異於常人。第主性貴。不苟言笑。閨閣中蓋庶幾焉。好合之餘。始自述其本末。蓋衡山大帝第四女。初封瀟湘公主。年甫十四五耳。侵晨。鬢即至。起居於榻前。爲主整衣易履。仍捧之登輿而去。弟室中遂無長物。弟一仍其舊。即弟之冠服。亦不知其安往已。至夕復來。則不再乘車。中官亦不相隨。唯小鬟三四輩。夾侍之。主坐則共扶其肩。主行則互持其腋。以主之弱不勝衣也。主耽翰墨。典籍無不涉獵。尤長於陰符。謂得元女之傳。迥非儀秦所習。兼善手談。弟當之輒披靡。良夜相對。頗不岑寂。如是彌月而綱作。仲鼎聞邵言至此。色變而起曰：弟有何不測。請以詳細告我。答曰：兄姑坐。待弟緬陳。弟自與主遇。飲食服御。仰給於岳家。日用既裕。不免稍侈。主每戒弟曰：慢藏誨盜。大易訓之。君不可過疎。弟不之信。自恃其武。猶肆爲大言。一夕。果有數賊入吾家。弟猶未寢。格之退奔。追諸野。殺一人。餘皆逃去。及歸。主適在室。謂弟曰：綱至矣。亟白之官。則可免。叮囑而去。弟以邑門旣扃。坐以待旦。昧爽。往視之。屍已無存。妄意羣小欲脫累。故徙之以滅其迹。遂不緇心。且蹤跡無所失。亦何必履公門。事竟寢。主至夕不來。唯遺鬢寄以寸簡曰：速至侯某處。事猶可爲。蓋知兄與弟契。故令往投良友也。弟終不信。猶豫至中宵。弛然而臥。雞甫鳴。而捕人至。破扉環室。勢甚詢詢。弟疑盜來復讎。黑暗中又格殺其一。及呼乃覺。弟已無以自明矣。邵言及此。仲鼎甚驚。毛髮俱竦。瞿然曰：弟無生路矣。然則何以得免。且至此地。邵歎曰：兄且勿驚。願終其說。弟毅然出官。具陳始末。詎羣賊移屍路側。反先鳴之於官。言宵行至某處。有武生邵某。持劍行劫。殺死客夥一人。掠去錢物若干。官拘隣比。又皆言弟暴富狀。官反覆勘訊。謂弟追盜。不合遠至于郊。又不即行控稟。且拒捕傷差。其爲殺。越于貨無疑義。弟未由置辯。竟論死。比入狴犴。拘繫甚苦。及夜。見主悄然來。謂弟曰：不早爲計。今危矣。蓋從我歸。寧父母乎。弟亦姑領之。一較手。侄精盡脫。遂相攜出獄。潛至江邊。中官早騰舟相待。今將一帆南去。弟不知何日再向故園歸耳。言已淚下。色遂慘然。仲鼎知其有異。不敢復詰。雖中心悱惻。而強忍與言。惟歎其所遭之蹇。慶其今茲之遇而已。時將五鼓。仲鼎之舟。因風駛將發。倩小僮敦促。兩人不忍遽別。戀戀弗已。忽小鬟以一襲至。附耳白邵。邵笑曰：此豈足以報我鮑叔。雖然。亦姑爲之。因舉之以贈仲鼎曰：微物贖兄。聊備舟楫之費。大德尙未酬萬一也。仲鼎欲辭謝。見其質不甚重。諒爲可受者。遂弗却。天已將曙。乃執手嗚咽。相視涕零。久之。始過舟。邵仍送之篷底。情話殷勤。及仲鼎回首。再欲有言。則烟水蒼茫。邵之舟已

渺一船皆驚。以爲遇鬼。仲鼎亦爲駭然。迨啟其囊。明珠千粒。價固萬金不啻。始信邵爲遇仙。比至家。未及卸裝。即詢邵生近况。果以事下獄。至夜卒。且述其異。死不於監而於門。跌坐如生。身旁有書一緘。語甚怪。有見之者。窺言其略曰。曾參非殺人者。乃以殺人告其母。則真殺人者也。母不究真殺人者。反以傷差之故。自戕其子。忍乎哉。今傷差之罪。予已論抵。殺人之罪。誰職其咎。夫虺蜴入室。猶思碎之。况盜乎。盜移盜屍。而證殺盜者爲盜。官竟目之爲盜。非故出故入乎。欲求真盜。則首盜者是。未鈐巨印。則故衡山大帝篆文也。官驚祕其事。而捕羣盜。追究移屍之狀。盡寘于法。時邵之屍。仲鼎父已具狀領出。殮之以棺。仲鼎欲覘其異。啟柩視之。則惟衣冠在焉。舉家駭歎。後數年。仲鼎重遊湖襄。遇邵於途。車馬儀從甚赫。懷一兩歲兒。與之曰。敢累吾兄。以此延先祖脈。仲鼎喜曰。弟何時得此霄馨兒。邵曰。已兩獲其雄矣。此其幼者。唯吾兄尙義。故敢敬以相託。遂付兒于侯。乘軒而逝。仲鼎懷之歸。詐謂已子。使繼邵後。及長。以其產之半析之。人咸誦其厚德。而不知實邵子也。仲鼎自得邵珠。家益裕。聯捷武榜。仕至協鎮。一夕。夢邵以輿馬來迎。竟無疾而卒。侯生名承先。字履武。亡年猶未冠。同邑人至今猶惜之。

總評 占人云。一死一生。乃見交情。其侯與邵之謂乎。方侯別邵而去。固不料其死。及侯遇邵而歸。亦不信其生。究之生者竟死。死者復生。神之力歟。不可謂非侯之功。何則。交情不深。則不必遇邵。不遇邵。則一段奇緣。誰與傳之後世哉。侯不愧於亡友。邵乃不匿于良朋。兩人之交。於焉不朽。

紫玉

句容民金一。性恃盡失。有弱弟曰金鏞。附學於近村。年未舞勺。妓如好女。每從塾中歸。輒有一嫗與之偕。笑語之曰。小郎君大好相貌。將來宜遇天上人。世間蠢女兒。恐非汝匹也。如欲物色。老婦當爲執柯。鏞時稚幼。不解所言。然聞其語頗歆羨。如是者數月。見輒云云。鏞終覩覩不答。踰年。鏞稍長。漸通情事。遇嫗又言如前。乃赧然詢之曰。天人何在。可許容童子一識乎。嫗曰。諾。予不可偕往。爲予指南。自往覓之。倘有意。可以語我。因示以其處曰。距此三里許。有桃花當門而植者。其家卽是也。語已分袂。鏞朝餐入塾。卽詭詞以告師曰。家外祖疾甚篤。兄命往省。乞假一日。師以其敦謹。深信之。鏞離近村。雀躍而往。至其處。果有一家。紅英數枝。掩映於門屏之內。鏞終少小。突然徑入。甫及闕側。旋聞人聲。譙訶曰。誰氏小兒郎。髮猶未燥。便思作偷花賊耶。鏞驚視之。則一鷄皮翁。年近古稀。含笑自內出。鏞本聰明解人意。毫無懼怯。直前揖之。翁以左手扶持。以右手撫其頂。晒曰。是兒來意頗不善。鏞朗然答曰。聞此中有天上人。特來一晤。亦何不善之有。翁曰。是又劉家癡老嫗多饒舌。雖然。來意不可虛。蓋從我入。遂攜之入門。草堂三楹。面桃而建。瀟灑無纖塵。中列琴書。饒有隱居氣象。翁與鏞小坐。卽呼紫玉將茶來。俄見布帘半啟。果有垂髫少女。年齒微長於鏞。以漆盤貯。捧茗而出。鏞孜孜以視。豔如出水之蕖。風

神婉麗。娟娟動人。雖童子無知。亦不禁爲之眷注。翁命玉酌客。鏞竟茫乎不覺。翁乃大笑曰。情固生而有種也。因詰之曰。汝見天上人。此心亦即少慰乎。答曰。心慰矣。而故願未酬。翁又笑曰。必如何始滿汝願。鏞曰。得與若人處。志乃足。翁又笑曰。談何容易。既而曰。此事亦非大難。汝能居此不返。當令玉日與汝戲。鏞欣然許諾。無戚容。翁乃大悅。便出菓餌。俾二人同食。玉亦甚愛鏞。喁喁推讓。如賓主然。翁顧而樂之曰。阿玉得此。庶不憂其負負矣。徑任其嬉戲。不之問。鏞夜則與翁同榻。晝則與玉同遊。或鬥百草於花前。或捉迷藏於月下。疊肩交臂。攜手牽裾。雖無牀第之私。不減倡隨之雅。嬰年兩兩。絕少爭心。弱歲雙雙。儼有樂趣。蓋天性然也。居年餘。飲食衣履。一出於翁。然而年皆漸長。情竇亦漸通。眉目之間。各有狎昵之意。一日。玉晏起。隔窗纏足。鏞從牖外窺之。見其潔白如雪。纖細如錐。嫩藕半枝。嬌蓮一掬。遂不勝情動。遙謂之曰。予得阿姊爲妻。此生實無遺憾矣。語未竟。翁自外入。色似甚恚。訶之曰。孺子不可畜。乃欲竊我掌珠耶。鏞因踉蹌不安。翁又禁玉。不得與鏞戲。怒目相加。將施夏楚。鏞益懼。託爲旋溺。逃竄而歸。及至家。門閤頓更。景物非故。垣邊手植小柳樹。既已合抱參天。大驚。亟款其戶。卽有杖者出應門。品貌酷類其兄。而年逾六旬。似又非是。因詰以金家。愕然曰。卽予是也。孺子何來。與予家有甚瓜葛。鏞乃述其大端。杖者笑曰。何謬也。予父母歿已多年。聞有叔名鏞。童時赴塾讀書。至暮不歸。已飽於豺狼之口。故生子。不令就學。田間以老。叔卒于某歲。距今已七十年。卽今尙在。亦既八旬。頭童齒豁矣。豈猶婉變如是哉。鏞不之信。猶力與之辯。金家壯者。皆杖者子孫。行聞之。怒曰。何物乳臭兒。來冒人祖公耶。欲飽以老拳。鄰翁亦八十許人。聞其門。乃自籬落窺見之。遽出呼曰。是誠有異。汝曹不可妄爲。因語杖者曰。若叔與我同塾。面容猶能彷彿。此兒頗相肖。得無若叔遇仙乎。杖者曰。嘻。以何爲質而信之。鄰翁曰。予稔知其脅下有黑子。狀若七星。長者以爲仙人相。如有之。當是若叔。可無疑。鏞卽袒以示之。果符翁言。且述兄嫂行事及面龐。纖悉俱合。杖者乃率衆羅拜。以爲真仙。鏞亦自笑而不信。姪乃延叔入家門。鄰翁與鄉里。咸來造訪。話幼時事。宛在目前。直至更深。始散去。鏞獨寢一室。鼾睡達旦。晨起。覺頰下有物。持之。則髯長寸許。白且如絲。乃大駭。身亦暴長。與成人相埒。不勝太息曰。久居仙境。長若嬰童。今處塵世一宵。鬚髮皓然。無怪乎碌碌者之易老也。遂不別姪而行。仍詣翁處。則滿目松楸。無復宅第。方躑躅間。俄見曩昔之姬。蹒跚而來。心乃大喜。直前揖之。姬茫然竟不相識。鏞又自白其名。姬粲然曰。使爾中壽。爾墓之木拱矣。何以金家小郎子誑我耶。鏞又剖悉言之。姬笑誦毛詩二句曰。未幾見兮。突而弁兮。癡老子揖我。豈尙欲煩我作伐乎。鏞歎曰。予髮如此其種種。何心奢望。但得附仙人驥尾。或能長此蒼蒼。亦幸耳。姬忽正色曰。欲覓仙緣。當求佳偶。良姻尙在。子不可自墜厥志。因出紅綾文餘。付之曰。持此向東南。見有林木。望空拂之。其人固宛在也。鏞究以耄老爲嫌。姬袖出一鏡照之曰。汝又童矣。視之。果翩翩少年。自拈白髭。倏已盡禿。益大悅。向姬再拜。姬與鏡頓失所在。因如其教。行未數里。果值平林。鏞亟以帕擲之。中裏一物。及地。忽化爲麗人。掩笑整衣。實紫玉也。驚喜如狂。急前把

袂玉晒曰。冰上人始終無賴。強主婚媾。令人頗不可耐。鏞又拜而乞憐。玉甫與之握手。東行數百步。恍如雲霧。旋得一巨宅。峯環水繞。棟宇巍峨。未入。早笙樂大作。翁與十數人。皆吉服出迎。不再齒及前事。惟盛張錦筵。舉行嘉禮。鏞亦由此辟穀。得成地仙。後數年。降乩于其族中。補敘其梗概如此。且附以詩曰。情緣引到洞中天。再履紅塵已惘然。鏡裏長春無白髮。枕邊短夢少青年。瑤笙不羨秦樓鳳。錦瑟羞揮趙女絃。直上雲霄最深處。幾回含笑話桑田。嗣是不再降壇。旬日。事傳白下。

總評 人謂仙家日長。人間日短。固已然。以七十餘年。僅博得山中一歲。其多少尙可數計哉。幸而過返。乃得成仙。使竟居此。不復。不幾以十數齡之黃童。轉盼爲八旬餘之白叟。其去夜臺。猶有幾日耶。余因謂仙家日短。究不若人間之日長。

評曰 幻極矣。而言之若鑿鑿可據。生龍活虎。直令人無從着手。

古塚狐

易州之西。有古塚。不知幾千百年。有碑碣。亦莫詳其姓氏。俗以爲荊卿之墓。疑卽當時以衣冠葬處也。一日。有鄉民。送妻歸寧。夫妻各跨一蹇。道經塚側。婦因來路口。遠。頓思洩便。乃棄乘趨榛莽間。夫騎正駛。莫知能之。行半里許。始覺相失。後。乃駐俟之。久且弗至。心乃疑。亟返嚮蹤跡之。則唯有所乘之驢。散齧於草際。人竟渺然。夫大駭異。搜墓畔。見婦之衣袴。紛掛於蓬顆蔓草間。時正有狼患。疑其已飽饑口。遂收其遺服。慟哭而歸。乃婦實未死。方洩畢而起。俄聞人語紛拏。有二隸自塚中出。鬚毛如蝟。狀甚怖人。直前欲執之。嘗曰。何處狂婢。穢我正人門庭。繫之去。敲扑無恕。婦驚而奔。衣縷忽若蟬蛻。不轉瞬。旣已自禿。婦羞縮不能步。隸追益急。不得已而伏於叢棘。以冀倖免。旋聞隸笑曰。只此足以辱之。毋苛求。言已寂然。婦究不敢出。匿跡終夜。肌革盡傷。及曉。不能歸。返索故衣。則皆烏有。正惶急欲尋死所。適行人數輩。策蹇而來。至其前。見婦白身。狀若風癩。因驚詢其故。婦乃忍辱。背告之。雖能少掩其私。然而尻骨之隆隆。臀肉之纍纍。莫不瞭如觀掌。幸叢中一人。聞言駭曰。是予妹也。亟解衣使蔽其體。婦始敢迴睇。則其兄方奉父命來速妹。初不意相值於此也。婦不禁涕出。兄乃以所括之驢。載之還歸。且馳告其夫。使釋厥惑。後人時見有二狐。出游於塚上。其色蒼黃。執之卽不見。乃知婦所遇者。蓋卽此耳。狐豈有慕於高離離之義。而爲悲歌。特保其塚歟。噫。亦異矣。

總評 村婦無知。擅污高士之龔。裸而辱之。狐亦得善解人意矣。猶憶少時。聞諸老父云。直省多平屋。每值溽暑。民家之婦女。輒寢于其上。倘逢陰晦。或與龍交。嗟乎。彼何人斯。褻衣且不可以嚮日。乃敢露穢于星月之前。龍非性淫。特以懲創之也。有家者不宜知警耶。

杭人有賣海鮮者。其名曰李念一。酒酒而漁。色尤好。龍湯君。雖產中。人而耽耽逐逐。惟此是求。妻子之飢凍弗恤也。同里崔
 十三恒依之。十三年。僅成童。貌逾好女。母早卒。惟父在。又以病廢。家甚貧。以故念一嘗拮据相助。冀圖片刻之歡。而未遂所
 欲焉。蓋十三聰慧。善揣人意中事。雖以家寒親老。借潤匪人。而刻意防之。守身如處子。念一遂不得染指。癸未夏。念一以事
 如海寧。往返數日程。力請於十三之父。欲與十三偕。意固將決一死戰也。十三之父不欲。曰。童子何知。君亦自往可矣。念一
 益固請。而十三弱即好弄。樂於遠遊。又從中慫恿。父不得已而遣之。濱行。密語十三曰。若人素有輕薄名。兒之家倚之。不得
 不聽汝往。但以全璧去。以全璧歸。吾可以見先人于地下。兒亦可謂克孝矣。否則。我人也。或不能知。而鬼則知之。必不容汝
 入崔氏之廟。十三領諾。即辭父行。鄰比多有竊笑者。以爲崔父貧病失心。特置子于虎口之下。其不被啖者。未嘗有焉。乃十三
 自負已智。欣然與念一同舟。與之飲則飲。與之譚則譚。了無畏忌。即念一亦自謂魚遊釜中矣。舟行至暮。十三出蓬底。開眺
 時。念一酣臥。未暇相從。十三目視水光波流。倏忽上下。慨然曰。人不自立。澤息下流。殆與此水無異耳。有觸於懷。因竊念
 曰。今夕與若人同艚。彼若以力將如之何。豈我一嬰童。而能與壯夫相抗哉。且適聞言語涉邪。幾於矯手頓足。我果何策以禦
 之。籌思無計。因而自悔。方且四顧徬徨。潛然泣下。忽上流一扁舟。御風而行。載一中年婦。與一少艾。狀類母女。女蕩槳而母
 搬罨。殆漁家也。舟行將近。少艾顧十三而笑曰。個兒郎。隻身如葉。陷于泥沙。能救之。遠避狂暴耶。同病宜憐。母不可不有以
 拯之。婦亦笑曰。兒之言。可謂既登彼岸。不忍溺人者矣。况是兒亦孝子。不宜坐視。乃即懷中取一冊。其巨如掌。僅十餘頁。裹
 以他物。投之。十三曰。孺子得此。可以保身矣。舟如奔馬。十三驚顧之。早已相去里許。輾轉之頃。帆影已沒。十三幼從父讀。頗
 通文。亟啟其冊。細閱之。則皆閩中戲術。無他奇。十三乃攢眉曰。予焉用此。媼殆給我爲笑乎。既而思之。若運以機智。術亦良
 得。遂秘之袖中。而念一已醒。遽呼十三。十三入。詰以焉往。答曰。適在鷓首觀江景耳。念一乃笑曰。以汝之容光。不懼蛟龍攫
 去耶。因又嘻嘻言曰。今宵能共榻。當以所得之半。贈若以瞻親。不然。三尺水即汝安宅。將葬爾于江魚腹中。不得復返矣。汝
 父老病。詎能向我索人。言之咄咄相傷。十三聞之。甚有懼色。頓憶冊中移燈就火之法。頗可以濟燃眉。乃朗然曰。兄之愛
 我。苟非木石。皆知感。但予穉年。不諳情事。且畏羞。倘得沈醉。任若爲之。予亦不惜此身。念一大悅。慨許之。自出登岸。行沽。十
 三亟覓楮額。就燭取冊觀之。則急口令耳。凡三令。舉十數言。備極男女狎昵之語。且令曰。能誦如流水。而無笑容者。乃免
 罰。十三一一書之于箋。而自爲默記。亟藏其冊。未幾。念一復入。置酒將飲。十三曰。無令不歡。且今日之事。更非可默然相對
 者。昨日鄰家。得口令數行。頗可以司觴政。請與君行之。念一自恃捷給。毅然而應之曰。諾。即各滿引三爵。索令共觀。十三
 又曰。若年長我一倍。必不予欺。如不遵予令。面索予歡。予寧赴清流。誓不從汝。念一亦允之。無難色。十三始出令相示。約以

一大白念一甫寓目。已笑不能仰。十三又自請先行。每一發聲。更故作睥睨以動之。念一之情已蕩。心遂無主。不得已而亦誦之。未及一行。早已粲然。十三執觥行罰。又不姑恕。再誦。又復如是。三誦。益不能成。俄頃之間。連釀十餘爵。念一既已醺醺。遂不作他想。誦之愈急。愈不能如令。漏下二鼓。念一竟玉山頹矣。十三又連勸二盞。已不克啟吻。知其深入醉鄉。心始少放。此蓋以所欲蕩其心。復以所難箝其口。不必滅燭徙薪。而烈燄頓熄。管子所謂。因禍爲福者也。十三既以智醉念一。別無憂慮。方能拂榻就寢。忽聞彈指聲。自啟艙門視之。燭光之下。一人掩笑而入。迴顧焉。頃頃者所遇之少艾耳。喜而致謝。兼叩其突來之故。女笑曰。恐君未易辨此。故來相助一臂。今既潦倒。此夕無虞矣。明日再效吾法。必當有驗。十三始得諦觀女貌。淡豔幽妍。自覺形穢。殆天人也。十三情竇已啟。適與念一戲。慾火久熾。見女反身欲歸。乃笑而留之曰。姑少坐。容我酬恩其可乎。女覺其意。微哂曰。子尙已躬不閑。猶妄思魔障人耶。飄然出戶。倏忽遂不見。十三驚詫良久。復取其冊展玩之。倦極而眠。不覺東方之既白。晨起視念一。兀自朦朧。且被酒不能起。乃甘言以慰之曰。昨夕所飲無多。兄尙酩酊若彼。冥然漠然。深爲弟憂。言訖。巧笑承迎。念一究不悟其以趨爲避之計。是日也。念一病宿醒。至夜方愈。遂誓不復飲。十三亦不能復。乃用冊中反客爲主之謀。挑之以言曰。兄今者。深爲酒困。不可再有所狀。客夕之約。能姑俟之異日乎。念一側首以示之曰。不能。十三曰。予昨者。亦爲情擾。竟夕不眠。此時亦備甚矣。兄能容我小憩。夜深自來就兄。弟信人。決不爽約。念一弗即諾。十三又曰。否則兄來就予。予當假寐以待。但不可著衣驚弟。使寤則忸怩。或至于妨命。亦未可知。念一又不禁色笑。蹶然從之。十三密索于艙中。得短挺。長可尺餘。藏諸衽席之下。竟與念一分榻而臥。而潛擁此挺于懷中。挾持利器。念一固不及知焉。慾熾情炎。反側不寐。傾耳卽聞有齶聲。知十三已入黑甜。急不能待。遂悄然以起。白身靱履。而往就之。潛啟其衾。亦不之拒。且膚香襲人。情益莫遏。方將共枕持擁。而十三之身。忽已轉側向外。仍復鼾眠。念一如其所教。不敢驚。因解履登榻。自趨裏牀。乃身甫貼席。而十三若夢中忽覺者。遽呼曰。可人來乎。突以巨物。少避中堅。直擣後隊。肛門皆破。幾及舉丸。其痛不可當。而前徒之精銳者。不覺倒戈莫舉矣。念一痛極大呼。而手足儼如縛束。許時。十三始僞爲乍寤之狀。風而視之。殘燭未燼。因急藏其挺。佯笑曰。是吾兄耶。予適夢與美人戲。彼嗤我無偉具。予于暗中摸索得一物。頗粗壯。因以戲之。不意兄至。夢嚙無知。負罪良多矣。遂故爲親昵。欲與爲歡。念一驚定痛生。外腎似有浮腫。厥臀更暴疼如割。不及問鼎。諾諾而退。呻吟達旦。此又閨人與女伴相戲。乘其無備而中傷之策也。念一始疑十三。謂其有心規避。乃十三夙興卽起。奉事益謹。言語益甘。儼有呵膠舐痔之意。念一疑復少釋。等負重傷。損及不毛。雖仍前不陵。亦幾于用武無具矣。忍痛二日。已抵海寧。扶杖市中。索其前逋。信宿而子母皆得。十三思歸。促之啟行。念一亦不獲就延。遂復登舟。創亦漸平。色念復動。初猶不敢卽逞。將及杭界。忿然曰。此行實爲是人。非祇圖彼淺淺。今去故鄉伊邇。而志不克遂。何以生爲。雖潰爛而死。亦命也。務畢吾願而後已。然亦竊疑十

三。遂陰謀亦欲醉之。使其無能脫賺。暮泊鎮市。浼楓人沽酒割雞。而已仍前作狼狽之狀。乃十三聰覺者也。早已如見其肺肝。因取冊暗中覽之。又得良圖。名曰。移花接木。其法用圓竹一節。滿貯蒜汁。而以生麵和膠封其口。密置衾底。臥後先潤以津。務令如脂如葦。無少窄礙。彼來故不予以門戶。侯浼之再三。然後自爲指南。急以所備者。自前而後承迎之。膠着熱肌。固結不解。汗浸厥物。痛入心脾。誠懲淫之奇計也。然須預伏白刃。防其反噬。以爲不虞之備。十三得其術。心益喜。覓之舟人。得膠少許。惟竹不能猝辦。忽于榻側獲之。則固念一所截。用以貯其碎金者。因笑曰。卽以其人之物。還治其人之身。大快大快。遂一如其教。而預儲焉。念一又茫然不知。及昏。歡笑共飲。託醉先眠。十三布置已盡完密。俟其至。請嘗試之。念一果暴痛。如觸蛇蝎。並取燭自視。則纍纍者雖故偉長。然已代之以竹矣。急以手脫之。又牢不可拔。媿忿交集。將致命于十三。而十三早挺刃而起。數之曰。汝覩然人面。而務爲狗彘之行。敗人家風。汚人子弟。罪已在於不赦。汝數數誘予。加以強橫。予念同鄉久契。少懲于前。汝不知洗心滌慮。改絃易轍。今宵仍萌故態。予因聊試小術。俾汝革心。竟乃迷而不悔。如目視予。予已置身度外。不復作桑梓之想矣。言已。欲自剄。且號呼殺人。盈船鼎沸。同舟共泊者。皆驚起。須臾畢集。視二人則裸如也。知爲逐臭之故。爭笑而詢之。十三且泣且訴。歷陳其狀。衆皆咋舌以爲奇。環矚念一。旣已面無人色。痛不能言。戲祝其腰。則松不生于腹上。而竹乃產于臍下。遂不禁鼓掌大笑。爲之闐堂。又無人屑于援手。唯舟工懼其隕命。貽累于己。始代爲脫之。盡力而後落。其必擁腫。不中繩墨可知也。衆命與三十胥着衣縷。而後以正言責之。念一俛首知罪。客中有尙義者。將代十三鳴之官。念一泣懇數四。衆又爲之居間。始令具一伏罪狀。而以所得所有者。盡以輸之。十三聊示罰過之意。達旦。卽驅之罄身離舟。另覓小艇歸里。永不許擾十三家。擾則執狀赴縣。衆將鳴鼓而攻。必不恕。念一一敗塗地。莫敢與爭。遂垂頭自去。抵家。獨臥床褥者匝月。蓋淫心亦旣少戢焉。舟中人以十三爲智。咸愛重之。競市酒殺相餽問。乃十三深慮念一恐其報復。心欲遣歸。無如距家僅一日程。而風色少逆。至夕猶泊于曩昔遇女之處。十三心識其地。乃笑曰。黃石公猶在乎。報韓者已歸。可以從赤松遊矣。及寢。有人款戶徑入。視之。則贈書之媼也。喜極趨迎。延之坐而謝之。媼謂之曰。憐子純孝。是以相救。今日子之恥已雪。而我之事未終。故深夜特來與子議。十三無難詞。直諾之曰。再生之恩。無不如命。媼曰。予居此水數百年。縱橫自得。近有無知孽妖。強欲奪吾宇。兼思翮吾女。故遯跡他鄉。且多構奇策以禦之。其中利害。尙有甚于子所行者。幸爲龍王鑒察。屏渠遠方。并召我母女。前此邂逅。正予旋歸之日也。因自奇其計。遂以授之于子。果得免患。然予有女在。不遂遠游意。將委之于人。非子不可。倘得子之金諾。則我可脫然無累。往朝南海。成其正果矣。十三聞言。喜出望外。亟以壻禮拜見。媼大悅。起曰。今夕頓良。可使迨吉者。來事夫子。遂忽忽亟去。未幾。侍婢數人。捧麗人自外而入。裝飾如貴家。絕非向之落魄者比。睨之。果卽前者少艾。益慰所懷。于是歡欣與語。女終覩覩不答。其母又來促之寢。乃屏燭下帷。解衣同夢。海棠濕雨。杜鵑啼。

春竟不知夜之幾何矣。味爽，媼卽至，贈壻以赤金二笏曰：多與恐汝不任，然已可吃著此生矣。徑留女自返。女亦不甚流連，粧訖，輒與十三對坐。他人往來，皆莫之見。卽十三亦倏然不見其妻。乃怪與問之，笑曰：妾實神人，彼媼商，又烏能見予哉。將至鄉里，媼與十三謀，置舍于外，而使十三馴告于父曰：疇中皆謂兒智，有客願以女嫁兒，兼贈重金。彼適有遠行，不獲親，不請，媼先遣其女于歸矣。敢請父命。崔父聞子言，念一事喜其智足衛身，不負父教，因慨然許之。草創婚儀，令子迎婦歸。始合，媼鄰且聞十三完璧而歸，且知念一爲所傷，病不能起，皆歎息以爲異。竟不疑女之自來。女事翁孝，事夫順，理家有則，且以藥療崔父之疾，病良已。十三又出金置產，儼然素封。夫婦承歡，數載父歿，遂棄其業，不知所之。唯念一尙在，則已貧病交迫，家無斗筲矣。

總評 余不矜十三之智，而矜十三之孝，且不爲十三幸，而每爲十三危。何也？向使不遇授書之人，則十三已爲砧上之肉。雖智足自衛，又烏能出庖人手耶？抑安知非天鑒其孝，陰令賢母爲之造謀，俾其全璧歸趙哉？故貧家之子弟，與其學保身之十三，毋寧爲不輕身之十三。苟無十三之孝念，必將飽飫秀色而歸矣。豈僅作門外漢，竟至焦頭爛額乎？孝矣哉！十三危矣哉！十三也。

白雲叟

錢塘山水爲天下之冠，聞者多不能游，恒引以爲憾。宰是邑者，又以功令森嚴，簿書沉瘁，鮮克與湖光山色，接晨夕盃酒之歡，亦宜游恨事也。臨清盧之椿，以孝廉銓補浙省，去錢塘僅咫尺地，乃爲公務所羈，卽有事謁院，亦倥偬不及一游。每抱昌黎滕王之感，盧有幕賓，失其姓名，號曰白雲叟，異人也。居恒輒謂盧曰：大丈夫得展驥足，出宰百里，苟非名勝之邦，斯已耳。脫遇六橋三竺之勝，不能駕一葉之舟，與畫船簫鼓，競逐于湖上，則不免唐突西施矣。盧深領其論，然以密邇如蘭亭，接壤如耶溪，猶以一官匏繫，不克身親，而西湖又安望哉？期年，叟忽語盧曰：君有湖山之興乎？明日撫公檄下，使君繼樂天坡老之行矣。速理征棹，可遂壯游。盧以瓜期未及，且政聲未登，卓異不信叟言。詰朝，方據堂理事，果有赫以紅箋至，則已調補錢塘令矣。乃大喜，服叟先見，因與之謀曰：君言雖中，我事倍前，三鼓放衙，五夜退食，晦猶奔走于道路，明卽偃樓于戟轅，卽有淡粧濃抹者，何能駕言出游，以適我願乎？叟微笑曰：君自不欲暇耳，果然慨從吾言，卽以孤嶼爲家，以冷泉爲室，以淨慈靈隱爲客座，以兩峯一水爲園亭。吾未見有廢事也。盧猶未信，及攝篆者至，乃敢行抵杭，履任三日，叟卽請于盧曰：湖船已具，來朝當與君徧游佳勝。盧訝曰：新礪初試，遊及未能，我與君皆有所司，何暇及此？且令上官聞之，彈章將不遠矣。叟笑曰：予固謂君不欲暇也。事果有礙，予豈敢以孟浪貽君憂？盧曰：然則君將奈何？叟曰：君無漏言，翌日仍戒輿馬，飭吏役起居如常，予自能借君一往。盧愴然不定，姑諾之。次日午後，盧方出衙署，將謁撫公，忽輿側有人啟曰：白雲叟先生恭候。盧不自由，身已降

輿見翽從十數。擁一小犢車。趨迂道左。執事甚恭。亟引盧登之。歛然遂發。疾如風雨。不轉瞬即出錢塘城門。盧心竊訝焉。自計未竣公事。即作嬉游。益非善策。然已無如之何。甫至湖干。果有大游船。艫以相待。盧方下車。叟忽從篷底出。俟其登舟。即握手言曰。吾兩人皆有代庖。贖此閒身。不妨作十日遊也。盧茫然視其船。蘭槳桂楫。華美異常。驚愕者久之。及入艫中。早有歌兒數輩。明眸皓齒。朱履鮮衣。趨踰乎左右。盧顧問叟曰。此輩何來。答曰。廝養也。既坐。綺席高張。珍饌雜進。放乎中流。且行且飲。又有美人四五。皆妙選。羽衣星鬢。麗容稚齒。自簾中出。爲主人捧觴。盧益莫測所自。詢之。叟答曰。家樂也。盧因笑曰。先生館穀在於予。頗亦拮据。作客未聞有此。今忽紛致佳麗。誠所不解。叟微哂曰。君視寒士如死灰。竟不能一燃耶。適遇賢地主。舉此以贈。不敢獨享。因願與君共之。何以疑爲。盧默然。酒行數巡。已至湖心亭。因捨舟登眺。亭中早設錦綉。盧與叟藉地而坐。觥籌交錯。歌舞前陳。遙望游舸如蟻。泛泛於蘇堤之下。或聽鶯。或觀魚。或憑欄而懷古。或卽景而敲詩。前唱後王。左絲右竹。蕭管浮水。珠翠迷烟。而南北峯之靈態。既有萬千。西子湖之澄波。又復四映。誠人間巨觀也。盧至此。百慮盡空。一絲莫掛。唯與叟浮白痛飲。良久。叟又邀盧過岳墓。繞南屏。訪幽於林逋宅邊。探奇於蘇小塚側。侍者皆從。香風里許。見者以爲神仙中人。少焉。月升於東。照徹萬頃。游人盡返。盧亦思歸。叟笑曰。約以經旬。何遽欲返棹耶。盧曰。其若官守與衙務何。叟曰。渠自能辦此。我與君不消逆慮。乃不聽盧。仍返舟命泊於絕勝之處。對月張筵。開樽重飲。清謳豔舞。眩目醉心。直至酩酊始寢。凌晨又換小艇。不攜裙屐。探幽索勝。靡所不經。每至一佳境。卽有人設飲。亦不知其誰何。暮歸。仍宿於舟中。衾褥之華。供具之備。猶勝衙齋遠甚。但不遣美人侍。將臥。卽紛然各散。莫解其焉往。私以問叟。笑而不答。自是終日泛湖。或巨艦。或扁舟。山行以騎。陸行以輿。浹旬而足跡殆遍。盧亦沈酣其中。樂而忘返。一夕又飲。漏下已三。叟忽謂盧曰。攝事者過勞。我輩盍暫歸。盧曰。門扁矣。歸恐不獲。叟曰。姑盡三爵。有予在。乃以巨觥進盧。相對大酌。盧不覺沈醉。隱几而臥。及醒而轉側。則宅門已發。柳矣。張目審視。身固在書室榻上。僕役趨侍。徑起著衣。人亦不以爲異。時宅眷猶在舊治。無可與言。方盥濯。有小童奉叟命。以一冊進曰。邇日之事。略具其間。請公強記之。庶幾應對無失次。盧草草一覽。恍然曰。嘻。予前此殆非身往也。因祕而不宣。仍出供職。照所登者行之。百不失一。及謁上憲。見同官。皆嘖嘖贊其明敏。已亦竊笑。乘間以故詢之。叟終不肯言。嗣後時出一游。或三日。或五日。雖不若向者之久。而樂亦無殊。以故山林之勝迹。靡所不探。盧以其事近怪。卽親知無敢少洩。未幾。眷屬至。仍游如前。年餘。甫向內子私述之。驚曰。無怪乎有時如木石也。君自履新任。多宿外寢。妾往視之。昏睡若無所知。舉撼之。亦弗能醒。心竊懼焉。以爲執掌所致。而侵晨卽起。蒞事如常。又復索解不得。且聞僕言。某先生亦恒如是。今而知此中有術焉。然宜慎之。倘去而不返。妾將奈何。盧亦微笑而罷。由是事頗漏於署內。人多窺測。叟遂不再相邀。盧請之。亦不攜往。唯曰。恐夫人滋懼也。又兩月。盧以循良。驟擢州牧。叟乃請去曰。西湖已有東道主。不再司君。筆矣。強之行。終不聽。遂

爲買山於湖上。築茅而居。未數旬。卽遁迹不見。盧至州治。所屬有邑丞。明敏士也。忽得奇疾。鼾睡輒竟日。至夜深始醒。則曰。予病矣。爲眞君召去。代紀錢塘縣事。煩劇殊不勝。明晨。仍須一往。言已瞑目。鷄未鳴。早入黑甜。人皆以爲異。旬終乃愈。後竟不時舉發。一臥數朝。幸不甚久。然叩其顛末。則曰。眞君囑予勿言。言將有禍。暫盧下車。丞來庭謁。視盧之左右。皆若熟識。且能舉其名。盧聞其異。與已符。乃屏人與語曰。君之越俎以代者。實我也。君才實倍於予。行當薦剡。必不使久屈於下僚。因言其異。相似駭嘆。丞果藉盧力。遽縮銅章。但不識爲叟捉刀者。又何人耳。

總評此長才屈於短馭。疇能試以鉛刀。雅吏困於囂塵。鮮克親夫島嶼。叟之此舉。可謂兩平其憾矣。尤喜其爲幕中人揚眉吐氣。不致以寒酸之態。見量於肉食者流。不然。雖與之游。安知不謂爲彼之福。而非我之力耶。流連再三。輒爲之喜。

動眉宇。

評曰。功名與邱壑相左。祇爲不能分身耳。果有此術。卽爲五斗折腰。亦所不辭。矧夫出宰名都。坐膺厚祿乎。搢紳先生有山水之癖者。能不神往於斯人。

遼東客

先大父宦瀋陽時。遇一僧。狀貌奇偉。談吐有豪氣。不類緇流。而自額以上。肌削皮膚。嗒焉若喪其骨。怪而問之。僧亦不諱。蓋當國初。海內甫定。宵小之徒。聚於菴苻者。尙餘什一。僧固其間之巨魁也。聚黨十數。某執牛耳。某次之。僧又次之。下此者。咸聽指揮。伏於遼東道上。行劫者屢矣。一日。有販珠貝者。結伴十餘。來自海上。所攜皆值千緡。暮投旅舍。屋數楹。寥落無他物。惟一敝園置屋隅。則故盛米者也。客視之。俱不介意。衆中一人。貌聳而神清。負一劍。斯須不釋。俯而窺此。微哂曰。噫。鼠子之死期至矣。衆未及詢。以爲李斯之偶。有所見耳。將寢。此客忽言曰。今夕當有肘篋者。諸君不可以不備。衆愕然。始詰其故。客乃剪燭據屏。移去其困。屋隅有巨穴。窺之深黑。其中洞然。并欹其困而驗之。儻一無底之卮。實則盜出從入之徑也。衆皆驚震。謀欲他徙。客曰。徙果能免乎。慎毋恐。有某在此。必不使君輩喪其寶。因命衆枕背而臥。卽震響亦勿張皇。已乃撥矮几。坐穴側。帷燈仗劍。屏息而伺之。衆亦股慄不能眠。假寐以待。覩其劍。光芒射一室。凜然不可以近。誠利器也。乃傳舍主人。果與僧等劇盜爲表裏奸。見客卽往馳報。羣寇畢集。將俟其寢而襲取之。客舍之後。地勢卑下。兼有坑坎。深丈餘。匿空旁。出。疊土爲堦。以上通其隧。蓋皆盜所預構者。於是盡入塹中。然後議進。其首賊以爲無患。毅然先登。約鑽至穴口。有聲如裂帛。其人早墜於隧外。撫之腥血污掌。已失其元。舉大駭。低噪有風。人心惶惑。而盜之舊規。長者亡。次者必繼。某居僧上。義不容辭。逡巡而復登。未幾又隕。則頭顱亦棄於室內。盜皆大譁。繼之以入者。非僧誰屬。僧於此時。神氣沮喪。欲不入而不能。欲入而又甚恐。前車旣覆。後車仍往。其心惴惴。無已。始奮然入隧。趨趨良久。彷彿有光。旣達穴口。不敢躁進。窺探倉皇。旋覺寒

氣侵肌。毛髮盡豎。戰戰然欲返。而慮爲人嗤。姑以首爲嘗試。甫露其頂。未及眉睫。恍若有物。如冷雪遽沃其腦。早已冥然無所知。而身墜矣。羣盜燭之。凶門以前。天庭以後。削去者三寸。而人尙微餘殘喘。後無繼者。從賊大潰。僅昇二屍及僧去。僧至翌午始甦。敷以藥。半載乃痊。因愾然曰。草木餘生。不可再作孽矣。亟散其衆。出家於某寺中。後數年。邂逅傳舍主人。詰以客之所爲。始得其梗概。且言某某之首。次日寄行。亦不知其所在。室中亦並無血漬。唯目予而笑曰。夕來多感。玉成異時。當有以報。言訖徑去。予亦懸懸者數月。今幸無恙。再不敢與盜爲緣矣。僧聞主人言。亦爲之三嘆。嗟乎。客其劍仙之流。隱迹於負販者乎。僧遇先大父時。既已六旬。此其壯年事也。比及先大父秩滿回都。東道之民。竟有夜不閉戶者。而行人之無虞。又何待問哉。

總評 使盜盡殲於隧。其奇必不傳。仙其留意於是乎。不然。人皆及肩。此獨摩頂。何不擊之胷中耶。卒之猛放屠刀。遂登彼岸。非藉慧劍之力。有以斬除貪癡。烏能至此。當爲之勝曰。決其二以示威。留其一以警衆。仙之意深矣。又舊傳一婦人。才身夜績。有偷兒穴壁將入。婦聞聲起視。賊已仰臥隙中。濡首而進。婦視之。笑曰。若欲眠耶。不可以無枕。乃以紡縵藉其首下。賊遂不能進退。挺然於穴隙間。天明呼鄰人執之送官。噫。婦之智。亦客之流亞歟。

弱翠

固安王立猶。以長才屢中副車。年三旬。猶未售也。居恒輒鬱鬱不樂。庚午復入場屋。考事既竣。以母病遄歸。未遑候捷音。抵家母亦小愈。王親視湯藥。棘闈之事。固未嘗去心。一夕母寢。細君亦倦臥。王獨坐。誦頭場三藝。津津不自勝。慨然曰。如此佳文。擲地當作金石聲。豈朱衣猶不肯首耶。語未竟。聞牆角啞然。似有竊笑者。因大駭。疑爲穿窬。而笑聲嬌細。不類衣冠者。亟起往視之。則一八女郎。眉目如畫。碧衣朱裳。手拈菊花一枝。冉冉而去。忽不見。王詳爲妖。心甚怖。不敢復誦。遽就寢。閱兩日。將近揭曉。興復勃然。篝燈展卷。孑然一室之中。恬吟朗誦。刺刺不休。女郎倏然而至。匿笑入室。直前以柔荑掩其卷曰。如君此等文。止堪供覆瓿用耳。猶絮絮不置。聒人好夢耶。王大驚。燈下視之。容光滿月。鬢髮如雲。誠絕色也。心雖悚懼。然夙以名流自負。竟見嗤於婦人女子。意甚不平。因起而揖之曰。卿亦知文耶。恐覆瓿者。正未易逮此。女郎微笑曰。以予聞之。將毋同。王益不忿。徑牽其袂使坐曰。試閱吾文。如此黃絹幼婦。而不以桂枝相許。姮娥真盲矣。女郎坦然就坐。仍笑曰。姮娥不盲。君心自盲耳。卽取案上丹鉛。批閱之。嬌波不瞬。纖腕不停。鈎之勒之。不須臾而三藝皆徧。末署八字曰。桂林半枝。撥取爲幸。王見之。於邑無色。取而視焉。披卻導窾。無不切中。乃悅服。亟請其名。女郎笑曰。若當執贄爲弟子。何汲汲詢人姓氏耶。王又固請。乃曰。成氏。小字弱翠。家固與君伊邇也。遂與主談論古今文藝。皆一一能指其瑕瑜。王益心折。因索其吟咏。卽以手中菊花爲題。翠援筆疾書。一律曰。採菊東籬學隱淪。指尖猶帶露華新。奇擎掌上鴉黃淡。笑數風前鳳嘴勻。摘去秋光寒翠

袖分來佳色豔羅巾。不因把玩香盈手。錯認金釵欲贈人。王流覽再四。贊曰。清新秀艷。香奩集得未曾有。翠又笑曰。此與君文。差堪伯仲。不意亦蒙謬賞。王大慚。欲留之宿。辭曰。與君爲文字交則可。若及其他。君家牀頭自有。誰能保醋娘子不攢眉耶。言已徑去。旋失所在。王心竊愛慕之。每夜獨居。以俟其至。而跡竟杳然。數日後。通邑喧傳。某州中某。某縣捷某。固安祇一副車。詢之。則已也。益服翠之藻鑿不爽。至夕。私具酒菓。屏人孤處祝曰。翠娘子。盍惠顧乎。語甫畢。身後吃吃有笑聲。迴視之。則其人已在室中。因延之坐。謝曰。法眼不差。卿真我師也。翠曰。伴中耳。豈真先見哉。乃並坐歡譙。翠漸忘形。夜既深。猶未言去。王遽挽之就枕。歡洽之際。退避逡巡。猶然處子也。翠因歎曰。本圖與君爲嚶鳴。今乃與君爲伉儷。筆墨中亦有魔障。信乎女子不可多事。及曉乃去。自是無夕不至。蹤跡詭秘。王不言。家人亦莫能覺。一日。謂王曰。妾家距此祇數武。而君竟不一謁丈人峯。似亦缺事。王曰。然。卽浼其攜往。翠曰。君明晨託言訪戴。步出村東。妾來導引。乃可行。王從之。詰朝具衣冠。趨赴村外。翠果相俟於野。見王曰。來乎。王曰。來矣。奔就之。翠卽袖中取紅巾。代王障面。笑曰。請郎移玉。王舉趾如踏敗絮。柔不勝履。心甚恐。勉隨之行。有頃。聞翠語曰。至矣。揭其中。則竹籬茅屋。風致蕭疎。早有一老翁。扶杖候於門外。見王拱揖曰。遠涉勞苦。翠指而告王曰。此翁也。王視之。龐面古服。矍鑠非常。遂執子壻禮。翁遜王入。草堂數椽。絕修潔。似無煙火氣。寒暄畢。卽有垂髮女童。捧茗至。酌之清芬。茶已。翁乃謝曰。小女子幼失所恃。榮然無依。今以之累君子。老夫慚甚。王唯唯遜讓。翠卽起入內。躬親視具。咄嗟之頃。殺核羅列。王起執瓊爲翁壽。翠亦相酬。交酢甫畢。翁呼女童曰。請姊來。王卽非他人也。翠果含笑而至。促坐共飲。翁因叩王場中作。王慮爲翁嗤。囁嚅不敢言。翠笑曰。父勿問。好煞亦在孫山外矣。翁怒之以目曰。此豈事夫子之禮耶。弱翠乃默然。酒既少酣。翁指庭際芭蕉。丐王珠玉。王酒後興豪。頓忘掃眉才子在坐。遂口占曰。清陰如柳碧如苔。翠顰黛曰。儼不於偷。著想妙在能俗。王不顧。又吟曰。伴盡紗窗翠色裁。翠掩口曰。前旣溝中着泥。此真水面拋石矣。蓋譏其欠通不通也。王有愧色。乃不復作。翁強之。沉思良久。始續曰。剪剪春衣秋雨裏。結句急未能就。翠遽曰。予已代郎得之矣。因朗吟曰。絲毛獅子到壻來。言訖大笑。翁亦不覺粲然。王不堪其謔。變色而起曰。妻不以我爲夫子。何能居此。翁謝過。王不聽。拂衣出門。則四面青山。茫無人徑。莫能識其來路矣。正棲皇間。俄一牧牛兒。獨驅駢犢。橫笛而來。王亟逆而詢路。兒曰。若非我家新壻耶。何惶急至此。王因憤訴其故。兒曰。歸無難。但乘我牛背。可返也。王勉從之。兒令王瞑目。彷彿行雲霧中。不一刻而抵其家。王張眸。始知爲村外。遂棄乘。兒乃辭去。王挽之。問其程。答曰。君所至者。四川峨嵋山也。因以川連一裏。貽王。人與牛皆不見。王駭然歸家。亦不宣言。竊自憤曰。夫不若人。匹婦猶以爲羞。况女中之仙乎。於是深自刻勵。下帷苦讀。期年。業大進。自取前作。玩味久之。笑曰。予自視亦如蘊矢矣。益奮厥志。而每思翠不置。究不復來。壬申。竟魁於鄉。癸酉。復捷南宮。在京候職旅邸。正無聊賴。翠忽率簾入。王驚喜。起逆之。翠斂衽莊容謝曰。妾恃房帷之愛。偶爾戲言。觸怒夫

子。又累君迷蹤。幾不能歸。負罪邱山。不敢復見。今聞聯捷。藥榜。喜不自持。不得已而覲顏。趨賀。自此一別。遁迹故園。無面目與君偕老矣。語竟欲行。王笑而曳之曰。勿作態。夢想眠思。誰以汝爲憾耶。翠乃笑曰。思則有之。不憾妾。烏能中哉。王怪而詰之。翠曰。妾固日侍左右。君自不知耳。因並坐。爲王細述父怒女辱。壻。詞逐於野。遂化身爲牧牛兒。以紅巾爲牛。送君歸里。又以無所棲止。借居君齋。但不敢或現其形。何嘗一日離側哉。王猶未信。翠言某日讀某文。某日作某藝。纖毫不爽。皆別後事也。王乃不疑。亦謂曰。非嘲誚。無以致此。今之飛黃騰達。胥吾卿一激之力也。樂羊之妻。不得專美於前矣。翠亦深謝。至夜。久別新婚。歡倍疇昔。翠因口占賀玉曰。一聲臚唱展娥眉。忘却臨歧雙淚垂。今日與君重舉案。御香好向鬢邊吹。明日翠與王謀。移寓他處。矯稱新娶之妾。翠遂書見。人亦無訝之者。王後以二甲觀政。因家於京。王妻亦尋卒。乃以翠爲繼室。生子一女。數年。託言思父欲歸寧。遂去不復返。

總評 仙之成性。祇一智瓊。此殆狐也。其詼諧之妙。具有曼倩之才。而能於戲謔之中。相厥夫子。致身青雲。豈長舌之婦可侔哉。乃翁亦風雅。於所居足見一斑。且安知非父女協謀。使天壤王郎。因激而爲今時逸少耶。吾故不敢目之爲狐。而以爲眞仙。

考勘司

刑曹多公。掌數司之篆。斷獄明敏。本朝淑問之臣。爲之首屈一指矣。某年決一重獄。旣行刑後。公臥私第。夜半聞剝啄聲。絕似署中隸役。方將展詢。僕卽以一緘入。公覽之。蹶然而興。隨索衣冠。命僕馬。乘騎出門。隸爲前導。行甚駛。但不趨西而就東。公心訝焉。蓋公之宅在京城之東偏。居恒赴部。輒西行。今返東嚮。然亦疑之而不能詰。無何。抵一門。重樓赫奕。雉堞巍峨。則京之齊化門也。益駭然。且慮門扃。無由飛越。比及闔闔。封鎖依然。隸引之。竟從棖闌之間。策馬而出。亦毫無窒礙。公更爲之震驚。出城又行里許。至一大署。金碧交輝。彷彿如獄廟。隸白曰。至矣。公棄騎。隸導之。入門而南。至一所。亦若部之分曹。隸止公於門外。遂入報。旋有人來延請。公從之入。甫達門屏。早有官人十餘。降階迎迓。冠帶亦與己相類。貌頗謙抑。視之。皆漠不相識。衆揖公入聽事。遜以賓席。公固辭。然後坐。仰視堂額。粉地朱文。榜曰。考勘司。亦不解爲何署。衆俱列坐。左右獻茗。嚙已。公詢衆官閥。且諮見召故。東側首坐一官。品秩與公埒。答曰。君陽官。僕等皆陰吏也。冥冥中與君爲寅友。今已有年前。嘗閱案卷。見君斷才。不勝心折。近因一死獄。微涉不平。故特屈君至此。幸勿疑訝。公聞言驚怖。疑爲身死。亟起立請命。衆延之復坐。答曰。君壽算正長。何遽慮此。命吏以一卷呈公。則卽近日所斷獄也。其事屬一宦家妾。與僕私。爲主所覘。痛撻之。而未忍遣。遽僕乃持刀夜入。殺其主。夫婦胥遭慘死。究之。開門揖盜者。則一小鬟。年甫十二齡耳。公治斯獄。寸磔僕與妾。而并誅鬟。鬟死。控之獄。因有考勘之命。冥司以故拘公。公覽訖。微笑曰。好生雖上帝之德。逆倫實人神之忌。鬟之死。固近於

刻然以春秋律之。非過也。遂自誦其讞語曰。戶不開。則主不死。豈云引虎無妨。少既獍。而長亦梟。竊謂待年可恕。語未及終。衆皆首肯曰。是其罪也。僕等雖見不及此。然亦知非無辜。前已遣之往生矣。第懸案未結。故煩公來一證。今聞明斷。益令人無從置喙。言已。公起致謝。將辭歸。衆亦不留。惟曰。此中固有君之坐地。但宜好爲之耳。公敬諾下階。衆欲相送。力辭乃止。公出署。隸即控騎相候。乃循其故道而返。至都門。仍從隙入。將抵私宅。早漏下五鼓矣。馬忽欲洩。且遺矢於地。公棄乘入室。豁然頓寤。則一夢也。亟呼僕往視。天街寂靜。馬之溲迹宛然。遺矢尙蒸騰有氣。并視其騎。汗血微濡。公乃駭歎不置。

總評 甚哉。刑官之不可爲也。一女之死。鬼神且爲之留心。矧其重於此者乎。多公具老吏之才。極庶獄之慎。猶不免一番考勘。彼喜怒任已。曲直從心者。能由此出。不能由此入矣。考勘司中。既無坐地。杜鵑枝上。絕少歸魂。可不懼哉。可不戒哉。

杜一鳴

西商杜某。家巨富。生子而啞。因命之曰一鳴。蓋取驚人之義。以致其屬望之意。及長。絕聰慧。但不能言而已。延師教讀。授以書。注目不移。翌日即能默寫。點畫無訛。師以是奇之。漸能吟咏。所作有大家風。不落尋常窠臼。曾有粉蝶一絕曰。聊將春色作生涯。宿盡園林幾樹花。不愧吟香渾似我。却教香裏度年華。詩出。人皆傳誦。父母將爲議婚。一鳴雅不欲。乃書數字止之曰。兒不肖。病瘖失音。疇肯以紅絲界此啞婿乎。即勉有應者。其女未必佳。又誤兒終身事。願父母徐以待之。俟兒自覓緣。或者得償夙願。容未可知也。杜夫婦止此弱息。不忍拂其意。見字俯從。遂罷執柯之使。明年。一鳴已十七。父又將商於他省。一鳴作書白父。言兒功名無望。讀書亦類弁髦。蓋從父出游。少識關山之路。縱以啞廢。猶可以商世其家。不愈於默坐井中。而箕裘亦墮哉。父喜其志。遂爲治裝。使從行。一鳴欣然就道。所過名山川。輒有題詠。其尤膾炙人口者。莫如函谷關一律。其詩曰。雄鎮固金湯。耿耿視六王。地吞百越盡。祚翦二周長。雉堞存餘烈。丸泥少異方。青牛背上客。長笑過咸陽。由是以筆代舌。罔知一鳴不鳴也。其父將往漢口。行及淮上。遇風。舟幾覆。一鳴初涉江湖。未諳趨避。風甫定。即私出船頭。將窺瓜步之勝。十八姨又至。波浪兼天。帆檣上下。一鳴立身不住。遂顛越於江心。舟中人既未及覺。一鳴又不能號。須臾順流而下。不止百里。及至風威稍霽。其父尋兒。竟歸烏有。明知葬於魚腹。長江無際。何自冥搜。惟招魂設祭。痛哭而返。遂不復有南游之志矣。乃一鳴初入江洋。心胆皆落。亦不作再生想。詎意少飲西江。遽沉水底。旋有捉生替死者。紛沓俱來。譁曰。代予者至矣。俄一道士。竹冠布衣。攢杖疾趨。熟視一鳴而駭曰。此亞進士也。汝曹意將奚爲。乃叱散羣鬼。握一鳴之腕。分水徐行。江皆壁立。及岸。以杖爲指南。示之曰。由此而西。自有佳境。更探囊中。以一卷相授。囑曰。此素女之術。與汝衛身。非誨淫也。須慎用之。言已不見。一鳴甫經奇險。神魂暫亂。不能問。即欲問。亦不能言。私誌之而已。少頃。神甫返舍。視其書背。有字一行。五言絕

句曰。百卉原無主。孤禽嘗有聲。三春雖寂寂。遇貴自長鳴。一鳴知爲佳讖。手不敢釋。幸天時盛暑。衣履淋漓。尙無所苦。一鳴依水而前。猶憶道士之教。不復嚮東。乃行未里許。見有巨宅一區。勢甚壯麗。一鳴素不習步。甫及牆陰。吻張足突。因小憩於樹下。翹首四望。正當坐處。有垣圯。因雨未及修整者。窺之。綠莎茸茸。別無花木。恍似人家廬。一鳴少年鹵莽。頓思藉此爲涼衣地。竟踰垣而起。乘缺以入。內果闕其無人。有一亭。茅覆其頂。四圍皆植瓜蔬。其前又別有崇墉。高竹半出。茂樹拂垣。知爲主人游觀之所。一鳴審視良久。乃即亭邊。盡去衣縷。攤而曝之。計俟燥而後行。驚定神疲。不耐危坐。遂白身臥于檐際。倦極思眠。一時不覺熟寐。半枕初迴。嬌音羣噪。一鳴張目視之。則一八麗姝。束薄縠之裙。衣輕羅之服。執扇半掩。立于目前。從婢數人。皆怒曰。何處莽兒郎。敢裸經寄人廡下。一鳴不能出聲。惟以手示之意。衆乃笑曰。是兒固生而帶者也。然美人微睨其具。意似不勝歡羨。忽與婢耳語數四。婢皆有笑容。美人遽返身曰。羞殺阿儂。目既爲人所污矣。遂冉冉先去。一鳴懼禍。將起著衣而奔。婢知其意。直前曳其臂曰。娘子怒汝唐突。將白主翁治汝罪。汝乃思遁耶。一鳴猝不及脫。又一婢至息而來曰。娘子命將賊去。施敲扑矣。衆婢皆笑。推挽以行。一鳴愧懼交并。不得已而從之。縷門數重。都未暇視。至一室。珠簾低亞。翠幔高張。彷彿似深閨。益不敢入。婢擁之履闥。又不見美人何許。心少安。衆真一鳴于曲室。反扃其戶。笑曰。以此爲渠。不消著袴矣。遂皆嘻嘻而去。一鳴頓悟仙言。所謂佳境者。或卽此歟。乃不復懼。屏息俟之。日既暮。婢以櫺至。推戶入。以酒食與之。且笑曰。娘子慮汝餓損。不任餽筆。以此與汝果腹。汝可食。一鳴知無虞。坦然舉箸。婢又笑曰。此中置燭矣。汝竟敢食耶。一鳴不顧。啖已。婢攜殘炙去。一鳴仍裸臥。惟思其父。暗自隕涕。已而漏下三鼓。聞婢相與語曰。娘子已不勝酒力。歸卽思睡。可先令狂郎臥。卽牽一鳴出暗室。闥中椒蘭芬郁。銀燭熒煌。繡帷錦衾。絢爛不可名狀。衆簇一鳴登榻。語之曰。大好福。却腹此中。不愈于荒亭露宿耶。一鳴既臥。覺衾枕香煖。神思不禁蕩然。又許時。有紗燈一對。引前之美人來。入室卽自語曰。癡老子不羞。苦纏阿儂酒。幾誤儂好事矣。因問婢曰。裸體兒安在。答曰。已在衾中矣。美人乃笑。親啟其奩。取金分遣諸婢。悉睡之。使去。自起闔扉。解衣就枕。甫入帷。卽笑語曰。郎寢乎。儂來伴若矣。一鳴不甚解南音。但聞肌香流溢。口脂俯吹。亦旣情熾。美人遽以纖腕探其私。笑曰。君貌絕文雅。是物何其武也。因挽之共枕。交合之際。一鳴材既兼人。美人又歲鎖半啟。初覺艱楚。久乃流通。美人不覺歎曰。使儂株守雞皮。罕識其樂矣。因爲一鳴細述。蓋美人生于蘇郡。淮商某翁之第三妾也。翁無嗣。廣置後房。粉白黛綠者五六人。極一時妙選。翁之正室早卒。諸姬各司其一。惟美人所居最後。故以蔬圃屬之。適因病暑思瓜。親往摘取。得與一鳴遇。遂擗爲己有。他姬固皆不能知。晨起。仍匿之暗處。三餐皆婢爲餽送。漸亦有與之私者。美人知而怒之。婢懼其撻。投首主人。翁大恚。執鞭入妾室。搜隱秘。果得一鳴。摔之出。將施扑責。一鳴指口作乞憐狀。翁始覺其隱。且覩其容。美如冠玉。益大喜。棄策還歸。美人固未識翁意。惴惴然飢戰汗淫。持一鳴哀泣曰。儂誤郎。百身莫贖。一鳴亦歔歔垂涕。正

倉皇間翁使人來呼妾。且囑曰：莫驚若人。美人靦然隨去。俄傾歸房。眉目間似有喜色。挽一鳴就坐。檢衽啟曰：主翁將有所
疑。郎其勿辭。一鳴以手詢之。美人亦以耳語之。兩俱欣幸。則主人深喜其時。將借以播種。庶幾無漏言。于此乃悟道人賜書之
由。并其詩之前二句亦驗。美人又白翁命。欲爲杜易女粧。免人涉疑。一鳴亦頷之。無難色。美人大悅。乃命婢報翁曰：事諧
矣。少頃。即易弁爲釵來見也。美人遂親爲一鳴縮髻。施朱粉。添薌澤。粧猶未竟。忽聞簾間笑語曰：偷花賊。既已敗露。羞殺淫
婢子矣。又曰：分我一盃羹。不愈于獨吃此嚇耶。音皆嬌脆。入則美人四輩。俱妙齡。長袖濃粧。顏色豔絕。見一鳴美。目羣矚。均
有欲炙之意。美人遜之坐。亦笑曰：非儂則若輩皆枯瘠以死。何能爲。衆復粲然。一鳴粧訖。美人又爲之更衣。衆目諦觀。則
絕代之姝。良無以過。益歡怍。導以同見主翁。主翁聞言撫慰。命婢呼以六娘子。因置酒與諸姬飲。謂之曰：有此好替身。不須
怨我老悖矣。言已大笑。衆爲闐堂。及夜。翁命以次當夕。勿開爭端。乃笑而避去。諸姬擁一鳴。另入一美人室。戲曰：代耕人
至。黍稷可藝矣。自是習以爲常。不數日而徧。一鳴已諳素女術。盡得其歡心。諸姬親之如骨肉。愛之若珍奇。呼以啞郎。不啻
性命。凡啞郎一衣。衆爲親製。啞郎一食。衆爲親調。爭妍獻媚。惟恐啞郎不歡。妙舞清歌。惟恐啞郎不悅。而啞郎亦遂顛倒于
百花中。無復有桑梓之念矣。至此又悟粉蝶一詩。亦爲語讖。期年。同日舉二雄。翁冒之無媿色。賀者盈門。猶以爲積德所
致。未幾。三索又得男。人乃疑訝。竊疑其不經。繼焉弄瓦。旋復弄璋。比歲之間。已男五女二。里巷喧傳。路人弗信。而親族之惑
益滋。然以有翁在。不即發。又踰年。翁以病卒。訟乃興。訴之于某直指。明時嘉靖五年也。直指以議禮忤旨。出爲兩淮鹽道。翁
之族皆商。故愬之。直指覽狀。笑曰：老翁得子。一夔足矣。何螫螫之若是哉。乃拘諸姬至。一鳴雖故女粧。究莫能掩。至案。欲械
之。忽發聲籲屈曰：久被幽囚。今覩天日。何反欲刑我耶。諸姬見其能言。舉色駭。直指怪而詢之。具以實告。官吏猶未信。一鳴
乃緬述顛末。直指聞遇貴長鳴之語。色甚喜。曰：予固治啞之御史也。竟不窮詰。憐一鳴文弱。且事非本心。不科其罪。惟判
令諸商。盡收翁之遺產。而以諸姬母子悉歸一鳴。翁族無敢違。一鳴遂攜眷僑寓淮上。諸姬詢之曰：君向者不鳴。今何不顧驚
人耶。一鳴曰：予亦不自解。頓覺欲言即言矣。諸姬皆歎異。直指有女。美而才。及笄猶未字也。會作詠燕詩曰：非向金閨惜羽
毛。雙飛祇慮近蓬蒿。雪衣籠內終嫌媚。霜爪風前亦憚勞。吟至此。苦思不就。因自矢曰：有能續成者。吾即事之。直指出其
詩。以示紳士。誦之者凡數十人。悉揮去。後聞一鳴能詩。召使續之。意固有在也。一鳴援筆立成曰：落月屋梁眠自穩。飛花簾
幕舞偏高。香泥啣罷清波靜。又逐爐煙傍袞袍。女覽之。喜曰：郎在是矣。直指從其志。遂贅一鳴爲婿。且勸之讀書。爲納粟。遂
捷南闈。將赴都取應。始攜家西歸。時杜翁夫妻失兒。互相惆悵。父母思子。漸喪其明。一日。門者報曰：郎君歸。皆怒訶之。及入
拜于膝下。迫視之。果一鳴。驚詢其故。細爲緬陳。咸大喜。無何。諸美畢至。拜謁舅姑。益大悅。嘆曰：向思其一而不得。今且數
矣。吾兒覓緣之言。良不謬。由是舍館弄孫。日復其初。一鳴安置妻孥。遂赴公車。竟于是歲成進士。鄉人盡知其疾。因以啞黃

甲目之一鳴旋點詞林。迎父母奉養于京。克盡子職。諸姬藉直指力。挾貲數萬。皆翁家物。杜益大裕。迄今西人論富。猶推巨擘云。

總評 人之英華。多因言洩。啞則克全其天。然則何以能鳴也。曰。聲色當前。真元剝蝕。雖欲不鳴不得也。迨至登藥榜。騁雲遶。本來之面目。無復存矣。故人之爲杜賀者。余深爲杜惜。何也。一鳴驚人。固不若不鳴之爲愈也。

評曰 守口如瓶。啞之謂也。乃瓶亦有洩時。翁遂徒貽笑口。不亦哀哉。

酒狂

秀水梁生。胆最細。醉後乃巨。居恒對客。恂恂若處子。及酣。拔劍斫地。慷慨悲歌。旁若無人。人因以酒狂目之。中歲斷絃。將覓鸞膠。急切未得。一夕。同人會飲。酒既微醺。或戲之曰。聞某太守女。既笄而夭。貌則美甚。今寄櫬於五聖祠。風清月白。時一現形。君既鰥。盍往就之。梁已半酣。即起曰。諾。且笑曰。兄等執柯。予不敢辭。明日祈攜一樽至婚所。爲予稱慶。言已趨出。同人皆鼓掌。以女無現形事。往固無妨也。乃梁趁月色。踉蹌而行。抵祠已子夜將半。恐爲祝知。乃踰垣入。念知女柩在西廡。趨就之。祭。陰風砭骨。酒已微醒。胆遂怯。逡巡欲返。俄聞酒香襲鼻。跡之。則佳釀一瓶。陳於廊下。就而飲焉。其味香冽。竟沉醉。頓憶前事。直詣柩所。叩棺而祝之曰。鰥生不才。適虛琴瑟。聞卿時出遊戲。曾不使予一晤乎。言訖。棺內寂然。梁又笑曰。是所謂槁木死灰。不可復燃也。予何慕焉。反身欲歸。因足輓。復顛於地。俄聞柩中嬌語曰。郎勿旋返。妾來矣。語未已。劃然震響。女早立於身畔。睨之。面瘳黃如土色。肌膚削盡。無復人形。且以纖手相握。冷侵骨髓。梁醉中。罔知畏避。惟大噓曰。友誼我。何不逮予所聞。以手麾之。使速去。女似赧然。良久乃曰。君蓋好色者。妾之斗酒徒具矣。悻悻而退。棺復作牛鳴。梁亦驚汗。宿醒不沃而自解。顛躓而奔。歸家即臥病牀褥。詰朝。同人以酒來。詢其新婚得意否。梁瞑目搖腕止之曰。勿復言。君等幾以此殺我。因細述其事。衆不之信。羣往祠中驗其實。及至廡下。視女棺。已裂寸許。窺之。果如梁所見。不勝驚異。咋舌而返。梁因是戒飲。不復狂。

總評

人必因疾而後歿。歿之時。必羸尪無甚可觀。乃傳記多豔稱之。似乎非物之理矣。此書一出。可證羣言之謬。近有鶯鶯灰一文。頗爲哀豔。附錄於左。文曰。惟娉婷之豔質。因宜久貯於金闈。何荏苒之韶華。不能獨寬於玉貌。徐娘老去。豈盡風流。蘇小殞亡。終歸枯槁。非株林之夏。難言三少雞皮。縱博陵之崔。詎免一坏馬鬣。故當其鏡鸞照影。我見猶憐。迨至於釵鳳辭粧。人誰可喜。宛轉於鮫綃帳裏。骨已支牀。呻吟於翡翠衾邊。肌難盈把。雞頭無剩。此鄉不號溫柔。秋水徒存。阿堵惟傳慘淡。既已香消粉褪。翻疑濃染鴉黃。何堪垢漬塵污。漸覺斜侵黛綠。春纖瘦盡。鷹爪時藏。雲鬢揉殘。蓬顆莫整。此李夫人特匿病態。而喬小青故留生容者也。泊乎總帳風寒。佳人難再。鴛帷夢斷。好物

弗擊。楊柳纖腰。恍如強項之令。櫻桃素口。儼同反舌之禽。籠玉腕於紅綃。莫聞寶劍。鑿香鈎於白練。怎步金蓮。黃土傷心。銀瓶固哀。其落井。青燐怵目。翠鈿亦共此埋塵。松柏青青。空思眉臉。風飄黑黑。枉翼足音。夜臺無再返之時。剝日何嘗有肉。香溫玉軟。祇留雞肋根根。臉杏腮桃。惟見瓠犀落落。燒殘劫火。蟬鬢飛烟。貼近寒泉。雪膚化水。無論玉環飛燕。同此紅粉骷髏。一任花蕊梅精。未必綠窗滿目。興言及此。奚爲掩卷神馳。結想於斯。無事披圖。意亂。苟向百年而慕色。誰能千載以偷香。噫嘻悲哉。倩女久成蘭麝土。嗚呼朽矣。才人莫斷雨雲腸。不信予言。請臨彼穴。

觀天翁

清海有鄉民。祝姓。失其名。性樸訥。以農爲業。每遇耕穫。輒祝曰。天盍佑我。人遂謂之祝天翁。暮年鰥居。有一子。亦學翁。年已而立。猶未偶也。父子熒然。出作入息。比隣多憐之。或勸曰。翁之髮短矣。爲兒納婦。不有人歸。彼南畝耶。翁笑曰。天佑我。筋力尙健。俟予衰老。伊婚未遲也。聞者咸嗤其貪吝。一日。翁他出。子獨力作。忽聞叢莽中有人笑曰。丈夫之髭出矣。猶未授室耶。盍援我。予爲爾婦。子驚顧。適野無人。因復耕。旋又聞聲。語曰。不援我。將嫁此一世矣。子頓悟。前此某家有女。未嫁而孕。父母怒。縊之。草葬於此。大怖而奔。歸至家。猶惛然。股肉戰戰。弗寧。及翁歸。詰較耕故。子以實告。翁不信。叱曰。汝惰農自安。以妖異相誑耶。驅之使就廬舍。不予之歸。子在田中自計。鬼若來此。誠無地可避。盍納之。少識裙下樂。死亦無憾。因不復懼。假寐以俟。向恐揮之不去。今且慮招之弗來。候至宵深。倦極思寐。俄若有人小語曰。我來矣。何寢耶。子亟起視之。星月皎潔。女果豔粧如平生。掩笑而至。子故熟識。不再問名。遽擁之就枕。女本蕩婦。子亦偉男。遂相得甚歡。事訖。子詢女曰。若言爲吾婦。其信然乎。女曰。業已婦矣。何問焉。子曰。不然。所謂婦者。事吾親。育吾子。操吾家計。良不止爲一夕之歡。女曰。此亦非大難事。妾爲父母所賤。歿後厝之淺土。霜露沁骨。灌莽纏骸。更懼爲豺犬所猶。徒飽饑口。君能徙妾高阜。且深埋之。當爲君鬼妻。一切如命。子疑其罔已。詰曰。鬼亦能誕育如人耶。女答曰。能。凡人暴卒者。魂氣凝聚。不卽散。能施能受。妊娠如常。此自然之理也。病而後歿。則不能矣。子因笑曰。然則汝之所懷者。亦將臨蓐矣。女頹頽久之。始曰。君毋誚妾。疇昔良有此事。但胎隨人死。且在屍中。今之許君者。魂也。子信其言。益深眷戀。直至村雞羣唱。女乃辭去。子歸。不敢告父。夜則荷香鋪而往。候良久。人跡渺然。徑詣女子葬處。且祝曰。若無誤我。甫敢尺壤。卽得女屍。月下諦視。面色如生。猶未朽。子乃極力負之於岡。爲深坎而瘞之。插柳其上。記認而歸。比至廬居。女早曼立相待。見子喜曰。君信人也。掩骼之德。百身莫酬矣。子曰。盍先犒予。因挽之歡會。謀及長策。女曰。阿翁凡事皆諉之於天。君卽以此給之。隨所見皆曰天佑。翁必不疑。翁不疑。則人亦可以無

疑從此饗殮嗣續。妾請任之。但不克顯操井曰。并代君乳哺耳。子欣然從其計。女復別去。無何而翁來。語子令返。言偷兒欺予。耄老將踰牆。汝仍歸宿我處。蓋翁心多疑。非實有是事也。子心竊喜。遂復歸。女果夜至。命之寢。則曰。婦職宜先盡也。遂爲子縫紉。夜分始寢。雞未鳴即起。操箕帚。躬炊煮。約足一日之需。乃皇然去。翁歸就食。見其整潔異平時。甚訝之。疑子所爲。都不之怪。後數旬。女雖不晝見。亦不歸。遂就暗室。爲子操家計。飲食以時備具。無煩預辦矣。子詢之。答曰。妾得君陽氣。晝亦可居。但畏人耳。及秋農忙。父子偕作。女雖不親饅。子至。即貯筐筥與之。一菽一水。極其苾芬。村中有室家者。反愧之。翁信爲天佑。不之詢。每欲以此矜人。子恒止之。乃不言。女又囑子。私爲市綿。暇則紡績。爲禦寒計。衣之汚者澣之。敝者新之。未及飛霜。絮衣咸備。進之。翁知爲天佑。弗問也。惟隣比稍稍疑之。而父子醇謹。亦不敢妄爲臆度。期年。女誕一男。眞諸空室。子奔告翁曰。有一襁褓物。不識所從來。今在予室中矣。翁即歸視。門戶悉扃。呱呱者果在榻上。驗之。貌類其子。乃笑曰。此天慮我無嗣。而錫汝以寧馨也。即覓有乳者字之。坦然無疑。然自此隣比之惑益起。默相伺察。祝子所居之室。晝則有機杼聲。夜則有刀尺聲。食則有烹飪聲。寢則有歡笑聲。將不詰其父而詰其子。衆猶未發。女已知之。謂子曰。妾與君子。緣盡於此矣。子驚詰其故。泣言曰。妾以生前不淑。爲天所怒。雖投繯未足以蔽辜。上帝以阿翁醇謹。事皆聽之。彼蒼而君又命中無偶。故假手於妾。以延此一脈。妾亦得藉以讎罪。今既似續有人。是妾之事畢。即君埋骨之德亦報矣。行將往生他處。何必戀戀枕席。駭人耳目哉。言訖欲行。挽留之。終不肯止。且囑曰。翁享兒婦之奉。祇宜有此一年。速備後事。恐卒然不可爲諱。乃去不復來。及隣比詰查。祝子徑以情告。衆殊未信。跡之實然。惟翁反以爲妄。愀然謂衆曰。鬼敢貪天之功。以爲己力耶。人咸笑之。明年。翁果卒。子服闋欲婚。忽患痿。遂以疾廢。祝女所生者承其祀。而椒聊蕃衍。不數傳。竟成巨族矣。

總評

女之來。蓋爲翁。非爲子也。觀其能修婦職。翁乃又得享人子之奉。可知矣。不然。拮据一生。有子無婦。猶之乎乏嗣矣。曾能含笑於泉下哉。事皆諉之上天。已得多少便宜處。而天又報之以此。善善從長。天乎。又何異於聖耶。

評曰 一片空花。仍踏實地。南華有詭。而無其真。是誠經營慘淡而成者。

揚生

暢生名正。字無畏。秦之三原人。初爲黃冠。後乃棄而歸儒。能文章。獨參理解。嘗謂老氏五千言。人猶索悟。豈尼山之道。反不若西度函關者耶。以故所爲制藝。頗能發揮聖賢義蘊。而詞藻則有未逮。其人事母孝。家僅溫飽。每食必具甘旨。承顏順志。奉養有方。年三旬。母卒。哀毀過度。竟成骨立。未幾亦死。乃生實不知爲死。魂輕若絮。飄飄然御風以行。歛見白光亘天地。盤旋無定。生逐之。瞬息數百里。光忽頓斂。即得一山。其高幾千萬仞。嵯峨怪狀。無路可登。且陰霾籠罩。暗無天日。生自念我何

以至此。將母世之所謂陰山者歟。因悟其死。不禁大慟。忽憶母在冥途。藉此定省。計亦良得。遂轉悲爲喜。因循麓而前。覓路登躋。方將攀援而上。遙聞金石絲竹之音。若拊雲璈。若鼓錦瑟。聆之音在半天。俄有羽葆一簇。來自絕頂。五色陸離。儼如河閣之鳳。覽德輝而下。倏忽已達平地。及近視之。則幼童數十人。年皆六七齡。絕無衣褲。惟著錦肚兜。下繫竹馬。其肌肥白如玉。各執樂具。持幡幢。跳舞而至。生方錯愕。既已來前。以四輪蒲車。延生上坐。生勉從之。而笙樂大作。諸童挾持上昇。早已飛越險阻矣。無何。卽至一處。瑤宮璇室。雲霞蔚然。其門高大而軒敞。金湍浮戶。玉獸當階。榜曰九天衡文之署。生將下車。童子止之。竟蜂擁以入。歷門數重。甫達廳事。早有紫衣貴官約十餘。趨前迎迓。扶策而下。一官捧黃絹。狀若誥勅。南面立讀。生始俯伏聽宣。則非天帝玉旨。實西王母之詔也。文約數百言。不克記憶。其意則以瑤池諸侍者。各晉仙階。法官更換。茲於人仙鬼狐中。遴選數百人。以供職役。而從前女侍。率皆文浮於行。致以風流香艷。爲世譏評。今故力挽其流。不用玉樓諸修文。典司考務。以生學正行優。特加徵聘。并勉其留意採技。生乃稽首而謝。諸官進冠服。貂蟬多繡。赤烏朱衣。儼有欽命氣象。旋列綺筵。天廚供饌。諸人皆側立。惟捧勅者主席相陪。詢其官閥。則清華上班鄭康成。酒數行。旋即撤去。生覺微醺。而氣骨堅凝。精神爽朗。與在生時無異。心竊喜。須臾。衆官稟曰。天符不可久稽。且君陽祿未終。仍宜旋返。閨中已鎖院矣。請卽命題。生以故事諮鄭。鄭以詩對。生曰。近體律絕。多近浮薄。乃擬題曹娥祠。過露筋廟。令作五七言古各一首。題下數刻。諸卷皆集。生一一披閱。共取十人。鄭少之。又益以十五人。其餘皆落第。及唱名。其一爲吳靜婉。本中州士人女。守貞而歿。今年祇二十。呂純陽憫之。薦以爲西王母侍兒者也。其過露筋廟詩。有肌膚可糜心不糜。海枯石爛天爲泣之句。生取以冠軍。此外則王曇影。宋修華。皆仙人之翹楚者。天狐有二。亦俱積行數千年。不墮色界。鄭因爲生慶得人。榜甫發。鄭卽齋卷赴西池。旋有蟒玉女官。馳馬偕來。宣王母口勅曰。師生分定。見固無妨。諸媿先謁門牆。然後赴謁。生辭謝不獲已。而香風拂拂。彩袂翩翩。靜婉率衆美俱入。天樂鏘鳴。羅拜堂下。生視之。玉筍一班。遠勝狄門桃李。肅然卽退。女官又傳王母命。倏生以文星一枚。書香成束。且告之曰。此係無形清貴。非比人間玉帛。可以承筐是將者。君得享此。子孫翰墨綿綿。與世不絕矣。生再拜祇受。鄭亦稱賀。試事畢竣。仍命竹馬兒童。送生回陽。生念母。亟叩之。女官答曰。尊堂在世無大過。且有善行。昨已往生富貴家。無相憶也。生乃掩淚更衣。登御出署。都不由舊徑。俄頃已達里門。生悅諸兒秀美。時尙無子。思欲得之爲嗣。乃以手按扶輪兒。堅不肯放。兒大啼。生亦霍然。恍如夢寐。蓋死已一朝一夕矣。家人因時日不吉。未遑就殮。見生起作。大駭而奔。生力止之。語以故。衆始欣然。生三日而杖。五日而趨。不旬日而全愈。且能知隔堵事。兼升丈餘之屋。皆前所弗能者。人始信其遇仙。但生以儒道自聞。不甚矜異。忽一夕。乘月小步。聞空中嬌音。語曰。夫子別來安否。生知爲鐵網明珠。仰詢之。倏然下止。則雲轡一乘。各坐仙媛。一卽吳靜婉。其不甚稔者。自通姓氏。則宋修華也。舉棄輿。亭亭而拜。生大喜。延之座上。命坐與談。靜婉致諸姬意。以

金丹雪藕數十品拜獻其師。生不受。曰：陸氏之莊，誠不宜荒，但此非塵世物，有而匿之，是自私也。出以示人，惑衆滋甚，決非吾儒所宜爲。無敢祇領。無已，日前公宴所飲仙漿，并製卷佳紙，覓得見賜，叩惠良多。修華笑曰：師言誠細事，行將奉上，語未絕，卽有青鳥一雙，翔集砌下，一負朋酒，一束錦囊，啟視之，其酒紺碧色，溶溶如春水，細玩其箋，淡紅若新花，賦不著指，因詢二姝以所製，靜婉對曰：酒卽露池玉液，不須醞釀而成，紙則十丈蓮花，磨而製之者也。兩人又請見生妻，生初不許，再四固請，乃呼之出見，俱以師弟禮拜謁。靜婉以金步搖，修華以玉條脫，敬以執贄。生亦令妻却之，咸噴噴嘆服其清德。晤語良久，始辭歸，仍駕其車，冉冉升空而去。初，生妻瞥見二美，宮粧如畫圖，駭懼不知所出，乃知是藥籠中物。及始謂生曰：君有此高弟，無難立致仙班，卽不屑，亦可望作富家翁，何爲盡辭所餽？得母近於經，生笑曰：予媿刑于此，固非卿輩所知。因并戒以勿洩，自是二女不再來。然生家凡有所需，生妻一動念，翌日卽於粧次得之。金帛珠繡，如數而予，資用因以小阜。蓋二女知師之介，不欲顯致之也。處兩年，生舉一子，宛肖所挽之兒，諸姬咸來稱賀，無弗至者，皆以文翰爲儀。生始笑納，而金錢先兒，幾以萬計，則固不及知也。兒長絕慧，十齡卽通五經，人以知文星耀映，書香綿延，固方與未艾乎。

總評

人世主司，端藉天上，不謂天上藻鑑，有時亦取諸人間也。蓋其孝足動天，學足型世，原與玉清諸仙無異，因而修

文院濟濟多士，翻覺頭腦冬烘矣。惟是材衡玉尺，既崇實而黜華，忽焉花鎖棘闈，不棟金而拾翠，朱衣有眼，董雙成寧落孫山，彤管無靈，李易安終居康了，戴廣柏舟之句，發耀龍頭，羣染柳汁之衣，仙接鳳翅，宜乎傳來衣鉢，不在

藥珠宮中，一經品題，感倍芙蓉鏡下已。至於理學文藝，久矣殊途，其能以風雲月露之篇，竟闡道德仁義之蘊者，正寥寥不堪計數也。

鏡中姬

俞遜，字抑之，淮上人也。贅於瓜步巨家，妻沈氏，美姿容，喜塗澤，頗有獨擅一代之想。自贅俞，琴瑟甚調，從無脫輻事。姬嬋中家室，失宜者，多稱羨之。岳家故甚富，舊藏一古鏡，云是唐宋時物，不輕以示人。俞欲見焉，索之妻，數數不能得，心恒歉然。一夜，有盜入岳家，所竊無多，而此鏡並失。家人以爲異，竊意偷兒爲知其寶者。決旬，俞行市上，見貨鏡老翁，持一鑑，體製絕古，不似近今所鑄，詢其值，祇二緡。遂易之以歸，攜入室中。妻適對鏡整粧，乃戲以投之曰：若家一廢銅，視爲希世珍，不令人少照容鬢。今鬻於市，價止百錢，絕無有過而問者。予且袖之來矣。蓋俞故未覩此鏡，因給之云云。乃沈一見卽驚曰：是吾鏡也。君果何由得之？俞亦愕然，始以實告。沈持鏡自照，忽大駭，叱曰：若何人？鏡亦朗然曰：若何人？徐曰：予爲郎君姬，宜參正室。不然，醋娘子詎能容。言訖，沈忽擲鏡自仆曰：嚇殺予。鏡亦曰：撲殺予矣。俞大驚，取視之，鏡中立一美人，修眉廣頰，豔麗獨絕。以視妻，不啻徑庭之別。因詰其由，鏡曰：予五代時朱全忠之寵姬也。全忠爲後唐所滅，予遂沒於亂軍。後遇仙師，以予血

鑄鏡。魂乃附焉。今又數百年矣。聞郎君古雅。願備妾媵之數。俞曰。毋乃爲禍乎。鏡曰。不敢爲禍。祇以供君把玩。且不與人爭。枕席歡。無須多慮。俞乃喜。叩其所能。曰。少習歌。於是立鏡於榻側。夫婦並坐聽之。其聲嬌細。而其曲可動梁塵。且其曲亦工。雅不羣。遂相對樂甚。已而鏡中之影。自解其衣。體潔白如玉。先裸而後舞。折腰曲腕。獻媚呈身。視此靡靡之態。夫婦皆情不能禁。竟下帷歡好。置此鏡於弗顧矣。自此皆以爲常。不數日而俞病。勢且危殆。岳知之。亟索此鏡。叱女曰。曩者不與兒輩見。正爲此中有妖異。禍人者屢矣。予以祖遺。不忍碎之。豈堪朝夕摩弄耶。因寘之鐵櫃中。加絨封焉。延醫視俞。半歲始痊。後岳卒。竟失鏡之所在。

總評 此鏡可與畫屏美人並傳。殆妖物也。然助他人之歡。不逞己之慾。竟以此見譏。翳獨何哉。且安和非陰附閨。驅故夫

婿。不禁其蕩耶。若無鏡在。奚爲燕婉之好。未至十日而失形。博物者必深知之。

程黑二

國初遼東有無賴子。其名曰程黑二。勇力絕倫。趨捷善躍。嘗升百尺竿上。疾若猴。然藉此而爲盜。罕有能禦之者。里中素封。不堪其變。因嚴爲之備。黑二聞而自計曰。予藉此爲業。聚輒散去。所存無幾。且年近三旬。妻子俱無。此生半爲虛擲。今又見防於人。何能鬱鬱復居此。於是罄其所有。分俵於所識窮乏。一竿一囊。蕭然遠引。溯行向諸富家。辭曰。向之竊者。皆我也。今將他往。不再擾君清睡矣。幸毋以予爲念。遂發。人既異之。且其遠去。可以高枕無憂。咸置酒相慶。黑二倉卒出門。罔知所適。竊思京師富庶。且廣大。可以藏身。遂由東而西。道途資斧。皆取給於竿。無少乏。一日。行及山谷。野曠無人。日已暝。無所棲止。黑二素習宵行。亦漠不爲意。跋履夜半。忽見谷中有高第。頗宏壯。有似巨家。因自語曰。沿途類丐。殊亦不堪。胡不借潤道旁。以壯行色。乃揭竿疾趨。至則鳥革蠶飛。屋以百計。較之故鄉之富者。猶過之。益大喜。倚竿於垣。攀援而上。窺之。燈火半明。猶有未寢者。此則其宅後也。黑二見無行人。方欲踰越。又因路不能穩。伏暗中。靜伺良久。忽聞有人低語曰。參橫斗轉。銀漢將斜。夜深矣。那人多半弗來。又一人曰。果爾。則蘭姑真僥倖。但恐不免耳。語畢而笑。及近胡之。則一小鬟。出自夾弄。吃吃而去。黑二知有側門。跡之。果得其處。因潛啟雙扉。人則花氣襲鼻。竹聲聒耳。恍惚似有佳境。中屋三楹。繡簾半揭。燭光直射於階除。心怯。無敢前。仍伏於牆角。須臾。有人如好女。出自房中。倚欄而嘆曰。司人期不至。專結惡姻緣。已而低曰。今夕倘再來。予弗能生矣。言訖。以袂掩面。狀若淒楚不勝者。黑二莫解其旨。亦不甚關心。俄有物疾如飛鳥。自簷而下。及地。頓化爲人。狀貌雄偉。怪音如鴉。笑而謂女曰。勿作望夫石。予已賁然來思矣。遽擁之入室。女似畏縮不前。其人徑推背以入。戶遂闔。黑二知爲妖。將縮其異。悄即窗下聆之。聞其人微笑曰。汝勿怖。今宵固于良造父。駕輕車而就熟路也。又聞女曰。蕞門湫隘。究不足以容車。可奈何。其人又曰。姑嘗試之。汝固強而後可者。未幾。聞女作呻楚聲曰。妾以不堪。願留其半。其人恚

曰前夕已令人不滿。今仍作態耶。女似哀懇再四。無何。嬌啼惻惻。慘不可聞。黑二義激於中。頓忘已身實盜。大呼曰。何物忤奴。苦人閨媛。當以老拳擊之。語未及終。旋聞室中驚詫曰。其聲甚勇。予不敢當。盍去諸。黑二方排闥。物已披闕欲奔。擊之中目。晏然長鳴。視之。修耳偉軀。宛然一衛。早超屋而逝。黑二踴躍從之。倏不見。仍復緣棟而下。則女已整衣迎候矣。直前謝曰。弱質葳蕤。突遭強暴。非君則命盡於今夕。將何以酬。黑二始悟已爲梁上人。即亦無懼色。竟從女入閨。燈下覘之。花魂幽妍。丰姿妖冶。實爲目所未覩。而餘淚盈眶。啼痕界粉。固甚可憐人也。因詰其見辱之由。俛而不答。徐曰。此誠夙孽。愧不可言。黑二笑曰。阻子歡會。得毋怨我鹵莽。雖然。免子於厄。予亦不能不望報。女覲然曰。殘柳良不足攀。然果不見鄙棄。亦願藉此以酬高厚。黑二又笑曰。予故不較此。但恐吾子曾經滄海難爲水耳。於是挽以歡好。女始告黑二曰。君勿見疑。家皆狐也。妾小字勝蘭。隨父母居此谷中。將盡百年。茲有長鳴侯者。驢也。見妾美。強委禽焉。父母聶其威。勉從之。甫一夕。妾已狼狽矣。今蒙君救。恩戴二天。儻不見憎異類。願侍終身。黑二故饒膽力。且喜得美婦。殊無所懼。惟詰曰。狐獨畏灑橋所跨者耶。答曰。不然。此聶隱娘之黑衛。非邯鄲道上者比也。其主爲劍仙。能百步取人首級。我輩尤畏之。故不敢與之抗。黑二駭曰。若然。則我亦甚危。女曰。無慮也。君前身即空空兒。與聶師同列劍仙。斷不加害。不然。怪亦絕有力。使非有所震驚。何至聞聲遁哉。枕畔喁喁。倏已達旦。女先起。往白其父母。有頃。男婦羅拜盈屋。遂爲黑二易新衣。張樂治筵。歡然合卺。女知黑二爲穿窬。勸使改業。入武食餉。常乘一騎回岳家。獨往獨來。人莫能測。踰年。女生一子。長面如驢。黑二欲刃之。女不忍。力勸乃止。黑二後以軍功擢把總。以酒罷官。遂返谷中不出。

總評 狐性之淫。非此獸中之嫪毒。不足以破之。惜乎黔驢無技。又爲黑二所奪。向使長鳴侯得志。彼天下之被狐蠱者。亦當舉酒稱慶。如黑二去鄉時矣。奈何一喝披靡。令勝蘭得增快意耶。

拾翠

上元湯汝亭。今時之柳七也。工於詞。亦善詩賦。獨至於文。則猝不能辦。當風簷寸晷中。猶時構小令。洎乎納卷。滿紙餽釘。絕無一語可取。以故年屆三旬。青衿猶未上體。日逐逐於童子試帖。不爲憂。同人咸惜之。然其詞名噪乎左右。雖婦人小子莫不挹其餘芬。似亦人生得意事。丙寅歲。小試又北。兼亡其雌。獨居無聊。乃赴丹徒某公召。流連多日。遂入籍。而仍前不售。士林益姗笑之。落拓之後。其詞愈工。曾有剪刀臨江仙曰。買自并州光似雪。殷勤玉手擎將。絲絲縷縷吐香忙。燈前輕放處。尺寸費思量。憶道春風如汝快。秋來伴盡宵長。銀缸影裏燕低翔。裁成猶有待。古塞莫飛霜。由是丹徒之士女。又復膾炙於口。傳誦不休。一日郊遊。過邑紳孫姓。負郭巨家也。以某公故。頗盡地主儀。盤桓至暮而去。孫有笄女。貌絕美。尤嗜詞。偶得湯集。諷詠弗衰。時置一帙於繡筐。凡有所吟。悉和湯韻。雖切依劉之念。而未稔爲何許人。女有貼身婢。拾翠其名。貌亦與女相伯仲。是

日窺客得識湯。見其風神秀逸。雖中歲而美擬羊車。因陰以語女。女遂思慕不置。竟以此致疾。女父母探知其意。俱嗤曰。湯生老大無成。將以曲子名家者。何足以當雀屏之選。亟爲之議婚於豪家。而給諸婢。使報女曰。郎卽卷中人也。翠識女心。果以湯告。女病尋瘳。既而知其非是。翠乃自咎曰。予誤阿姑事。阿姑其謂我何。予必遂其志。而後無憾。翠有外家。居城中。其舅爲邑諸生。因翠父鬻女作婢。斥絕之。音問不通。然翠猶能識其處。遂竊女詞一卷。中夜潛出。奔外家。月昏路暗。跋蹙而前。寸趾爲之盡裂。至邑門。猶未闢。匿跡叢莽間。宵露沾濡。弗恤也。門啟而入。物色至舅家。適姥倚閤待茶傭。翠乃哭拜於地。僞言主人狂蕩狀。將以予爲小妻。不從則撻楚。予恐貽外家羞。故急而投姥。言已。涕泗交下。悲不自勝。姥故憐翠。撫慰之。煦煦焉。亦流涕不止。攜之入。謂曰。若父直畜產耳。累吾家一塊肉。狼狽至此。夫復何言。有頃。舅亦自外來。翠起拜謁。舅詰之。得其故。乃奮然曰。汝值祇十五緡耳。予雖單寒。貨田二畝。可以之畢事。奚忍以姊之遺體。爲人畫屏姬。翠復泣謝。舅乃與姥謀。暫貸於人。如其數。浼孫之近族。往贖券契。且明告曰。紳與衿等耳。辱吾甥。猶辱吾也。如不與。勢必涉訟而已。某諾而往。時孫氏失翠。聞其舅在宮牆。深以爲慮。及某至言之。始知翠在外家。乃大喜。慨然與之。無吝詞。然在孫女。已如失左右手矣。翠居姥室。易侍兒粧爲貧家處子。姥與舅爲擇所適。翠私謂姥曰。兒命薄。不足以當金夫。聞有湯某者。本上元人。貧而鰥。年僅而立。或可婚。姥以翠言語舅。舅亦薄湯。而姑難其詞。翠乃以一卷授舅曰。持此詣湯。事必有濟。舅未及覽。置齋中而他往。甫出。遭湯於途。二人故熟識。因拉之歸。而翠適在書室。見客至。如嬌鳥驚弓。翩然而逝。亦未暇審其爲湯也。舅揖湯就坐。入而呼茶。湯瞥見案頭集。取而翻閱。開卷。則行香子一闕。恍若爲己作者。詞曰。窗外風清。窗裏煙清。一爐香暫且消停。閒憑玉案。懶閱金經。看蘇家髻。辛家幼。柳家卿。掩卷思生。展卷春生。個中人。恣煞關情。吳頭楚尾。徒仰芳名。待坐君牀。捧君硯。與君廣。湯吟哦良久。手不停披。見集中譽己者什之二。和己者又什之五。其他蓋寥寥焉。乃拍案狂呼曰。女鍾期。顧在此耶。因而目不瞬。腕不輟。口無停聲。若既至。而客誦如故。舅遂戲拍其肩曰。得意哉。吾兄也。湯始驚顧而起。謂舅曰。僕生三十年。文字之知。固無一二。而巴人下里。和者爲多。然未有相愛若此者。願得作者香名。庶他日可報知己。舅取一覽。卽擲去曰。此閨中斷編耳。兄何辱問。湯不平其言。忿然言曰。勿論其情。卽此詞與僕齊驅。當香奩之少游矣。兄何大言欺人。舅見湯意垂涎。乃坐而告之曰。小甥女初學拈毫。妄有所作。弟已屢訶之。兄爲大巫。胡揄揚至此。湯聞驚喜曰。吾兄宅相得人。惜乎女也。若得門楣如我輩。不依然魏家之舒哉。語蓋亟於自薦。舅默然。徐曰。卽令雄飛。亦不過與君相埒。且小女子年纔二八。對客猶慙跳。未可以任人井臼。語蓋誚湯而陽拒之。言心間以他說。不再齒及。湯知所見卽其人。心蓋動搖。不克自主。遂託故辭去。翌日。徑浼所契。向舅求鸞膠。舅本不欲。而慮拂翠意。惟謝曰。甥女出身寒賤。恐異時有棄捐之羞。弗敢遽諾。湯又倩某公言之。婚乃諧。閱兩月。湯卽納采親迎。既卜吉矣。翠忽謂姥曰。舊主人。固可不使知。但阿姑素厚我。聞渠亦將于歸。盍往視

之。姥以語舅，舅不許。姥爭之力，始與姥偕往。時女以聘非所願，抑鬱弗舒，疾復作，輾轉牀褥間，蓋恒有淚痕焉。豪家亦既下聘，擇日竟與湯暗同。翠至，聞其期，心甚喜，入謁主媪，以舅故，甚蒙優禮。及入閨闈，女見翠，低鬟蹙黛，嬌嗔者久之。甫曰：若舍我而去，何復來耶？翠謝過，女遜姥坐，因詰翠近日何作。姥代答曰：近將事人，針黹亦大忙。女問婿家阿誰，姥笑曰：曲子湯相公，何堪垂問耶？女顰然，粉容頓異，向壁臥，不復言。又許時，姥將攜翠歸，翠曰：兒與阿姑尚未通片言，宜少留，俟吉期。姥來相迎，不已得綢繆旬日乎？姥許之，竟先返。翠至晚夕，請女屏人相語，翠曰：姑亦知翠之來意否？女愀然，翠乃嘆曰：翠因阿姑，此心碎矣。向側聞阿姑言李易安朱淑真事，每爲之法然，竊意姑非沒字碑，可以隨俗俛仰者，因見姑慕湯某，極慙息其成，不意主人竟許豪家，豪故胸無滯墨者也。姑與爲偶，保不爲一古人之續乎？今來敬獻良策，願姑一言而決。女聞翠言，意甚聳動，亟詢之。翠曰：湯之落魄，與年齒之長，姑所知也。翠今與之締姻，實維阿姑故。姑若思踐前言，以圖兩美之合，翠願以此姻讓姑，倘辭長就少，辭富就豐，翠請明日返，自往事之。惟姑裁處。翠無贅言。女至此，頓解翠意，不勝感激，無復躊躇，毅然曰：若以好事讓予，適如我願。雖然，其如豪家何？翠不答。女亦會意，知其以彼易此也。但爲已所樂，坦然不疑。惟詰曰：相易固大佳，然計安出？翠耳語數四，女乃喜動顏色。由是處閨中，彼仿此之態度，此摹彼之聲音，不數日，合同而化。習見者亦猝不能辨。人固莫測其意。女疾既愈，闔室歡然。浹旬，姥來迎翠，女給之曰：翠侍我有年，近將嫁，衣飾不可後於人。我已代製，尙未竣工，統俟佳期。媪薄暮來，則人與物皆可將去。姥素近小利，喜而諾，竟復歸。舅雖怪之，究無如姥何。至日，女與翠，故晨起，食餘，盡逐婢媪，坐一小閣中，相對整，務極華麗，均以垂珠遮嬌面，衣無異彩，履少殊紅，非迫視，罕能識別。日過哺，始闢其戶，而姥早蹣跚而來，入閨，即語曰：老悖無知，爲若舅嘔死矣。盍亟行。翠命女立而已坐，且肖女聲謂姥曰：癡老姥，亦大匆忙，誰誤若家小娘子事耶？因顧女曰：翠可從姥去，他日相思，不妨往視予。乃指一巨箱示姥曰：以此贈若甥，慎勿憎其薄。姥稱謝，翠命婢舁之。同姥出，女亦尾之行，絕不迴顧。亦不再入，辭主媪。姥故以肩輿來，乘之遂往。人皆訝其愀然。翠既遣女，仍闔戶兀坐，不見一人。未幾，而城市夕嚴，邑門早閉，豪家亦居城外，距孫祇一水地，故亦及昏始行禮。言時將屆，女父母雙來款戶，翠料魚鑰已下，往者莫追，始欣然啟入。女父母把袂話別，頓覺有異，乃駭然。蓋前此經理命具，舉家若狂，婢媪匆匆，亦未暇留意。且女性執拗，父母恒聽其自然，故閉戶獨居，人無敢擾。及夫燈前覲面，結悅施衿，則鑿鼎無能盡掩，而春光洩矣。女父大恚，厲聲責問。翠從容而言，情詞慷慨，且云：自知有罪，待死於茲，請即畢命主前，以報姑之大德。語竟，出袖中短刃，即欲自刎。女父母皆懼，亟止之曰：若勿爾爾，待予熟籌。正言間，而豪家人已至，簫鼓喧闐，門庭若市。孫因與妻謀，竟以翠代女嫁，以此結局。是無女而有女也。乃屬翠曰：賤姥子，舍甘就苦，予不復齒。即以若爲吾女，往適其家，慎毋忘我老夫婦，則幸矣。言之漉然，翠亦垂淚而謝。孫巖飭婢媪，并所親亦不與聞。翠竟拜別女父母，頂巾登輿，豪子御輪，奠雁，迎娶。

以歸。卒無人知其偽。翠貌既殊麗。性又幽嫻。夫婿姑嫜。罔不親愛。孫亦隱忍無言。待之如己出。女至翠家。彩輿早迎門而俟。舅不及辨。促使登車。既至壻門。牽紅巾入。湯政一面之識。莫判其孰珠孰玉。至夜定情。各有新詞。益恨相得之晚。晨起對揖不律。倡和弗輟。女益自慶得所天。亦不以父母爲念。三朝。舅來視甥。女羞縮不出。湯強之。及至晤面。若不相識。舅駭曰。此非吾家阿翠而誰也。湯亦驚。女遂陳翠意。二人皆歎異。舅歸。使訪諸孫家。始知翠亦嫁去。乃皆祕其事。無敢宣。然翠慮湯貧。女或不安於室。託以舊婢。使人餽以金帛。且覘之。婢媪還報曰。湯娘子與官人。如一對小書生。共案咿唔。了無倦色。案頭積楮盈指。互以彩毫揮之。揮已復哦。相對大笑。貧固非其所慮也。翠知女意。心始安。明年。湯攜女歸里。遭際制臺高公。爲構昇平樂府十種。以備大駕南巡。公酬以千金。且言於學使者。荐之入泮。女家既裕。而翠家中衰。子以淫賭蕩其產。患癆瘵而死。翠無所出。復歸於孫。孫夫婦念女綦切。乃以翠爲介紹。始與女晤。女因言於湯。娶翠。列於副室。以酬其作合之美。女生子數人。翠生子一人。湯先卒。女與翠猶在。吾友邵次彭。作湯太母合傳。行於世。

總評 斯事有三奇。湯不以芹桂爲念。而獨嗜夫殘月曉風。甘爲士林非笑。一奇也。女不以華隱易心。而願適夫墓門圭竇。甘爲父母棄捐。二奇也。翠以女之心爲心。遂以女之才爲才。中宵逃竄。太費苦衷。銜玉求沽。備極譎智。始亦不冀其成。卒乃適如所願。甯武子之保衛君。何以異此。是三奇也。雖然。以恒情論之。則必謂女爲翠賣矣。何也。已處豐盈。而使人甘淡泊。玉成人事者。顧如是乎。及觀女與湯相得之樂。又能不爽然失耶。

小珠

杭有蘇李二生。皆納北監。入都應取。以其科名較易也。抵京。則槐黃已迫。遂僦屋於棘闈左側。以爲入場地。不再謀居。然京師之俗。每當計偕之年。其適於貢院者。不第屋值昂貴。非近十縉不得賃。而物價亦甚騰涌。二生試後。計去揭曉猶遠。且不勝其繁費。遂議他徙。以候捷音。浙僧某。駐錫都門。其鄉人也。因託以覓寓。僧曰。東城外負郭三里許。有白石精舍者。清淨地也。二君欲之。吾當先容。二生欣然。即以之相浼。僧往返祇半日。而二生之裝可束矣。相偕以往。至則松花滿徑。竹影半窗。誠屬祇園雅境。因擇東廡一室居之。僧將告歸。耳語曰。地近荒僻。勿出游。戒之戒之。言訖別去。二生方幸得地。足快登臨。僧言甚拂其意。口雖諾而心實不然。次日食後。隨喜本寺畢。即詢之諸僧。求所以騁目處。皆默然。惟一齒稚者答曰。距此里餘。地名留雲觀。頗可游。盍往乎。他僧皆怒之以目。似怪其云云。二生亦莫解其意。午後。便倩幼僧導往一觀。主僧知之。奔語其徒曰。汝勿引相公後邊去。性命可憂也。一生駭然以問。幼僧則笑而不答。仍引之行。轉折茂林中。許時。始至其處。垣墉盡圯。荆棘叢雜。有三楹。略似門戶。視之。舊額猶在。蓋即向之所云。幼僧導之入。其中古木半仆。如怒龍夭矯。草際草深二尺許。幾無人徑。撫之前進。及階而瞻仰。正殿五楹。金碧剝蝕。門窗傾欹。虛靜無人。神像率猥惡可畏。然已面目黧黑。無從識辨。二生流

贊一展。嘖然失笑曰。此卽師言可游者耶。何不逮所聞耶。幼僧赧然曰。佳境不在此。然吾師有言。不敢私引。二君入。二生又笑曰。入亦未必果佳。第若師不在。何妨使予得窺全豹。幼僧欲實其言。因從之。由殿後不過數武。卽得一門。僧以手啟其扉。豁然別有天地。草妍木茂。亭臺掩映。遙聞水聲潺湲。似有池沼。二生喜。舉趾欲前。幼僧遽止之曰。只此遠觀。已足領略。深入則禍作矣。二生嗤其妄。方將移步。俄聞亭中有人語。音如怪鶡。驚詫曰。誰家癡郎子。私窺人園。意欲作穿窬盜耶。諦聽之。頗似壯婦。乃大怖。幼僧亟曳之曰。行行。狐夫人惡作矣。不可留也。二生皆有懼色。亟反身循其故道。倉皇而返。於路詢之幼僧。答曰。此某貴人廢園也。爲妖所據。封閉不開。然遇狐夫人不在。猶可游覽。今值之。則弗能矣。二生驚愕久之。及歸寓。主僧問往後園否。皆隱諱不敢言。至夜。二生就主僧閱談。漏下二鼓。始散歸。行及廡下。月色盈窗。遂不復索火。入室解衣。登榻就寢。主僧突如其來。隔牖詢曰。二君遊游。倘有所聞。可亟言。勿自誤。二生仍堅諱曰。無。僧乃去。二生枕上共哂曰。此髡何胆怯。乃爾。世卽有妖魅。敢傍我蟾宮客耶。竟熟寐。一夢初回。蘇先寤。覺懷中溫栗。髣髴有膩人。疑爲李生。而素不諧謔。試以手捫之。肌滑不可著指。乃大驚。張目審視。則二旬少婦。旣已衾中同夢矣。因撼之醒。致詰焉。婦惟曰。敬來荐枕。何問耶。蘇已久曠。莫能致詳。須臾。衾枕鳴動。好事已成。雖臥榻有人。弗及知。歡好有頃。昏然沈睡。夢中聞李呼聲。大詫奇事。及醒。則抱中琵琶。早不知其安往。因詢李驚怪之由。李曰。予夢初覺。枕畔聞鬢雲香氣。似有婦人共臥。視之果然。予心微動。旣而思功名事重。且女亦不解其何自而來。爰正心以却之。渠乃軟款糾纏。百計求合。予正漠然不顧。忽窗隙間。巨目如燈。直射室內。呼曰。小珍珠。不可溷正人。盍歸乎來。其聲卽書之所聞者。予甚恐。厲聲呼兄。而兩俱不見。蘇聞李言。太息曰。予殆將死乎。不能心正如兄。已爲此妖所惑。可奈何。因緬述其事。泣數行下。李姑且寬解之。仍復就枕。及明。李起盥濯。喚蘇不應。迫視之。眉垂目閉。已溘然長逝矣。李惶悚。急呼主僧。僧至。見蘇暴卒。頓足曰。不早言。禍果及已。然存其一。猶幸也。李請其故。僧曰。二君所遊廢園。中有妖。曰狐夫人。實非狐也。以其能役狐。故以是稱之。狐有小珍珠。小珊瑚等名。恒能魅人。遇之。從無生者。聞盡攝人精血。供養狐夫人。狐夫人因爲之物色。若遇少年登眺。不遘狐夫人。則可以生。偶爾相遭。弗可活也。李遂悉陳客夕事。僧曰。君心正。當有後福。然早予與言。置經一卷於室中。則蘇君亦可以無死。因共相慨息。李市櫬殮友。卽日徙居南城。是歲竟以後俊秀領鄉薦。明年。攜蘇柩歸浙。鄉人多歎惋不置云。

總評 邪不干正。古語信然。况儒者緊要關頭。尤在於正心一語。心旣正。則三藏靈經。且可不用。何妖之有乎。苟或不然。衾中之溫栗。旣已氣絕於鴻溝。枕畔之香雲。難免消魂於鳥道。泉路有良朋。桂榜失吉士矣。一死一生。讀書養氣之功。其淺深可見於此。

屍變

涿郡有陰陽家善妖術。凡里中素封有死者，必重幣邀致之。肆筵相款，乃可晏安。否則禍作矣。某村一富翁，有二子，皆入武庠。翁以老病卒，戚族皆言某有異術，務得渠來，乃可殮。蓋藉以免禍，非僅爲送死也。一子亦聞其人，心怵之。果以幣往，某適構一宅，不欲出諸已。稔知翁家巨富，將令代爲落成，見其幣，以爲薄，揮去之。翁子又加幣親往，某猶少之。且晒曰：若非市井傭，可以蔑蔑了事者，必欲予往，非百金不可。翁子素負氣，遂反唇曰：若勿太作意，死生亦有命在。若能贖我全家歿耶？乃悻悻而返。戚族咸以爲憂。且覓術者，通邑無一人敢應其召。而事不可復挽。聞某與某契，因浼之一行，頗如其數。某聞而笑曰：渠恃富家郎，尙氣過歸，今復求我耶？予觀翁死之時日，今夕子亥之交，當有屍變，故索渠重酬。爲渠鎮伏，既區區者而不予，豈欲我往，非三百金，我亦不屑言已。遂揖某出曰：傳語諸郎君，性命非若草菅也。某歸述其言，衆益憂。屍在床榻，且將腐，有櫬不得殮，子心淒楚，不得已，而仍議加幣。情某再往，忽衆中一人忿然曰：如此貪饕，情實不甘。予荐一人，或可以歲事。衆詢之，則其人亦業堪輿，術甚奇，但爲某所掩，技不得售。今居左近，可邀而至。翁子實莫能降心，首從其指，遣人往，不須臾而來，狀甚襤褸，衆僕偃蹇不爲禮。竊以爲誤，乃公事，必若人荐者與之言。其人入視亡者，輪指良久，毅然曰：今辰甚吉，故百無禁忌。衆乃紛述某言。其人笑曰：是兒固作孽久矣。今若此，是死期亦迫也。某遇異人，得一術，今夜請嘗試之。翁子大喜，許以聘彼者酬此。其人曰：此事予亦不較，惟得諸郎君安逸。庶見予非夸大者。乃索烏碗三，素毫一，丹砂錢許。時已初鼓，其人就燭下，書符碗內，蜿蜒如蛇形，囑曰：各宜閉戶寢，勿驚禍至。予自當之，不相累。於是裸其上衣，披髮跣足，且藏所餘丹砂於視際，揉升而上。至屋梁，命人以碗與之，亟麾之曰：去去。但聞予號，則渠生而我死矣。衆始駭然，悉屏其跡。其人偃息柅側，更籌倏已兩易。竊自念曰：殆來乎。俄而村柝將三，寂無聲悉，亦倦欲寐。歛見燈影幢幢，風聲淅淅，駭曰：至矣。因凝神起坐，未幾，紙衾析析自鳴，屍骸蠕蠕自動。甫轉瞬而臥者已起，其人急以碗擲之，制然震響，應聲而仆。心少安，無何，屍又復作，未取碗，倏爾離床，又急擲之，又仆地，竊恐其變，注目直視，無敢移。忽焉崛起，長嘯有聲。若知梁上人，怒目相矚，勢將攫拏。其人自揣，餘此一碗，弗效。予亦莫能生已，急取擲之。屍遂顛，冥然許久，竊自以爲無患。方轉側欲下，屍又蹶然，較前益暴。至是，其人之技窮矣。震懼間，屍已能步，直逼屋梁，距踊而前，其聲嗚嗚若悲泣。遠邇皆聞，其人亦股慄欲墜。少頃，屍至梁下，仰首奮身，疾如飛隼，將以手爪攫其棍。其人大怖，因思非我則伊，勢不俱生，遂摸腰間丹砂，幸尙在。乃悉納於吻，復自嚼其舌，和血撲之。屍不能支，頽然而倒。且大呼曰：予與若無郗，何竟死我耶？遂無聲。其人徐徐轉動，而筋骸麻痺，有類不仁。已而雞鳴，衆來入視，屍已不在榻，烏碗瓦碎，散布如星。因想與咋舌。其人方下，取衣著之。且命衆昇屍，故處。語之曰：亟往覘某人死矣。衆如其言，往偵之。號陶之聲，早已達於牆外。蓋某至夕，不見人至，恨恨曰：若藐我，我必報之。豈術猶有神於我者乎？乃抱忿而寢。比及五鼓，其妻聞夫大呼，卽翁屍之所言也。撫之處絕，闔室驚惶。此時已就衣衾矣。偵者歸述其異，咸詫

歎。翁子遂舉金酬其人。屍乃入木。後某之子有所聞。因其狀首之官。訟某以術殺其父。官竟不之直。某死未踰年。妻淫子賭。家產蕩然。惟某以此聞於人。咸異其術。至今名噪一郡。已富埒素封矣。

總評 甚矣哉。人之貪也。亡者本無事。而故詐其財。百金亦云厚矣。猶斬之。漸增至三百。吾知即以三百往。彼人之心。當未盡饜耳。迨至人極計生。捷足者起。不獨褫其魄而斃之。且如扼其吭而奪之。貪壑未滿。遺產如焚。又不止術之殺身也。

黃灝

太學生黃灝。吳中之巨富也。受知於某邑宰。欲報未出。恒以爲歎。宰好內。後房佳麗數人。猶未足以滿其志。黃知之。多方羅致。將假比翼爲御環。而物色尙未有得。一日盛夏。巡行田畝。見一美婦人。被服羅縠。行日中。絲絲見膚。瑩白如玉。心竊喜。突然詢曰。視若之衣。諒非寒素之家。胡爲獨行草露間。豈不畏桑濮之譏耶。婦聞之。色似不懌。乃以美目睨黃而答曰。何處輕薄郎。強預人家事。此非汝所宜問也。言已。徑穿溝洫而去。不復顧。黃慚而退。然竊計得此以獻我公。當不啻瓊瑤之報。第未稔其何如人。無自而致之。悵悵而已。翌日。又遇之壠畔。則珠淚盈頰。形色倉皇。不復若昨之暇豫。黃不自禁。又揖而詢之。婦始肅容曰。予事非貴人莫能了。視君狀貌。似與貴人有素者。盍覲厚顏。一陳顛末。黃亟叩其故。婦曰。予家距此五里。夫早歿。徒有翁在。予父母則居東鄉。憐予少。欲歸而嫁之。昨自母家還。以此意告翁。翁竟悍不許。且使予往告父母曰。若女能嫁邑尊。或不得已而聽之。其他必以訟。予思父母一齊民耳。何能識邑尊。君果有素。幸爲一言。無敢忘。黃大喜。適符所願。乃毅然曰。邑尊。吾師也。謹當任之。諒渠田舍翁。何能爲。但邑尊甚貴。子雖美。恐不能正位。可若何。婦因破涕爲笑曰。蒲柳之姿。得備金釵之數。亦足矣。敢奢望耶。黃益喜。力任其事。婦乃申約而去。黃即日星馳。入謁邑宰。面陳其事。宰固漁色無厭者。聞亦欣悅。但慮娶部民妻女。有玷官箴。未敢許可。黃爲之謀曰。門生假父師之名。以鎮伏鄉愚。父師亦假門生之名。以成全好事。與其父母言。則門生自取。與其夫家言。則臨以父師。事縱滅裂。證者有人。無慮也。宰喜。從其計。黃甫歸家。婦即來偵探。示以宰意。無不敬承。明日。偕其父母來。授以百金。成券而退。薄暮。婦即自至。攜一小篋。封識甚密。然自始至終。究未與其翁晤。黃亦怙勢。坦然無疑。更爲婦製衣飾。約費數百緡。始擇吉送之。赴署。宰見其色。果異尋常。深以黃爲感。及夕入房。情好甚篤。晨起視之。忽更一人。姿貌亦甚平等。宰大駭。詰之。乃泣訴曰。妾本黃監生之姬也。昨看新人升輿。被渠掙妾同來。公入室。渠即遁去。公強妾宿。遂承恩寵。欲辯不能。惟有啜泣而已。宰益驚。躊躇良久。亟命輿送之歸。且詭言曰。公昨染寒疾。遂虛洞房。今晨始見其異。苟以完趙。弗敢留。黃見姬大驚。亟歸視婦。則曉粧甫畢。對鏡簪花。果宛在室中。黃甚恚。面數之曰。子以何術攝我愛姬。幾令予不復爲人。退還予金。子自去。婦聞言。略不爲意。徐答曰。聊與君戲。何怒也。公輿尙在。予今即請親往。遂冉冉出。

門登輿而去。黃慮其再遲，徧視眷屬，無少缺，因共鑿所居之戶，固自以爲無患。詰朝，方兀坐，其叔自外入，呼咻然，突以首觸黃，瞋目大呼曰：「汝害我，誓不與汝俱生。」黃茫然不解其故，長跼請教。叔忿定，始言曰：「予年半百，止一女，將以贅壻，養此終身。汝以何妖術，送入縣衙，致令狼藉而歸，不堪適人，非害我而何？」黃始驚愕，心知婦所爲，而姑先叩其狀。叔曰：「予已就衰，起甚遲，將出門，他往，忽見一輿，爰止戶外，啟視之，則吾女也。持予泣告，言方對鏡簪花，被汝強致之輿中，瞬息至一處，富麗不似民居，飼以美食，飲以醇酒，夜則有官人來共寢處，予詢其儀表，則邑尊耳。又言：官人至旦，見而怪之，曰：咄咄，此又異事，略詰數言，卽令駕輿送之還，謂非汝害之，又誰咎？高乃述婦之妖異，舉家證之。叔始緘口隕涕。黃以溫言勸慰，叔甫去，而婦卽來，入室笑曰：黃官人，汝之如君，果無瑕之璧耶？黃頓悟宰之誑已，忿氣中激，將致命於婦，婦不顧，笑入所居，取其篋以付黃，曰：「特此赴縣，委折盡明，予不屑絮言也。」拂衣徑出。早有肩輿候於門，婦卽乘之，旋失所在。黃深以爲異，訪諸東村，亦並無其父母。明日，賈篋往邑中，將其驗之，抵署，吏役喧傳宰病不能視事，黃詰其由，益駭然。蓋宰屢遭詛誤，心覺其妖，遂局新婦之室。宰至晚，過其旁，見婦齋粧曼立，招之曰：「甫承雨露，卽棄妾如遺，則秋風團扇之詩，獨不能爲公作耶？」言次，巧笑承迎，宰不能自主，與之偕入，解衣交歡，枕席之情，遠勝疇昔。將曙，猶擁之酣寢，徒覺臂痛如割，張目視焉，則一獐毛巨犬，齧目眦口，正在抱中，驚絕亟起，將出戶，戶實反扃，犬逐之，白身繞屋而走，被創無數。幸婢媪聞其號，破扉相救，犬先奪門出，有識之者，則典史之狗也。宰驚定，痛生，臥不能起。黃固請入見，視於榻前，言及前事，相對赧然。黃出篋，共啟之，中無所有，唯尺素一幅，大書曰：「我本南山狐，偶來塵世內，驀遇膏肩徒，強入參昂隊，賺爾資百金，勞我心三昧，一污畫屏煙，再戲金闈妹，受者尙無傷，令與眠鴉配，以色悅長官，應得風流穢，居位思邪行，當遭韓盧吠，勸君各洗心，良言莫予對，長歌歸去來，不復語汝輩，宰與黃覽訖，皆汗下濕衣，後宰遷官，黃遂以叔妹嫁宰，以結其未結之局，嗣是足不履公門，竟以中壽終。狐之棒喝亦靈矣。」

總評 獻笑乞憐，已隣於妾婦之道。又復借妾婦以博歡心，黃之不肖甚矣。狐子可兒，卽以其妾與妹爲贗鼎，苟具人性者，能不愧忤死耶？第狐性皆畏狗，此獨能役之，則又狐之仙，而非路雞之狸可比也。

徐小二

京有歌者，其名曰小二，本徐姓之子，貌韶秀，媚媚動人，其父在日，不使歌，父卒，無以贍母，乃就師學之。甫一綏頰，則纏頭盈座，名噪一時。師惜其音，跬步曾不離，深恐爲浮浪者誘，以故年十五，猶從師宿，非晝不得歸。一日，小二之外氏以病卒，其母力請於師，始聽其往，然猶親與之惜。若懷保者，亦極其慎重之意。外氏居郭外，距城猶十數里，小二至，已旁午，哭奠者久之，外家久不晤，強之信宿，師不許，小二亦不敢留，僅飽晚餐，匆遽而返。及出門，則已夕陽西下矣，其出也，本以車，比及歸途，馬忽償轅，遂不克乘坐，師弟徒步以前，頰蹇緩，天早就暝，懸揣魚鑰已下，其師輦登曰：「門闔矣，將安歸？」小二亦云：「無已，思

設旅舍而去。猶迂乃疾行。未及里許。夜已初鼓。時正下弦。無月色。陰晦異常。遙望表道之樹。恍惚如人形。小三大怖。緊依其師肘下。莫敢遠離。正倉皇亂步。俄見火光閃灼。穿林而來。及近視之。則一人執碗燈。青衣淺帽。絕類優人所扮之蒼頭。師弟皆大驚。稔知爲鬼。欲避之。則人瞥見小三。若熟識。直前執之曰。逋逃兒。亦得相遇耶。亟隨我去。見都尉。予爲汝受創深矣。言次。徑挽之行。疾如風雨。小三懼而啼。其師不及奪。亦不及追。轉瞬間。形聲已渺。唯有懊喪而已。乃其人攜小三行。俄頃至一處。始慰之曰。若勿怖。此間大好。遠勝于汝家。小三甫敢展視。則朱垣碧瓦。髣髴王侯。小三素游大家。亦不以爲意。惟震恐逋逃一言。且慮歸受鞭扑。他無所戚。行及門庭。閉閣高大。官吏蟻聚。燈火星羅。錦衣花帽之人。難以僕數。見其人。皆馨喙。亦略不顧瞻。徑引小三人。履限數重。至一堂。庭燎輝煌。仰見匾額。題曰儀鳳雙棲。小三固不解爲何所。第見晶簾垂地。畫棟凌雲。文窗玉映。燭燄生輝。有頃。簾中似有人影。俄而樂作。簫管鼓曹。堂上履滿。旋有一宮裝婦人。舉簾問曰。歌者來乎。其人亟對曰。來矣。即把小三之袂以付之。已而趨出。小三隨婦入簾內。庭中設二筵。一南向。一西向。南向坐一人。珠翠重遮。雲衣半露。如廟中所塑之聖姆。西向亦一人。則金貂朱紫。狀若古之勳戚。左右皆美女。凡十數人。或執樂器。或持酒具。俱肅然無聲。婦人命小三俯伏參謁。側坐者詢曰。聞汝善歌。汝能唱幾何。小三股慄。不能答。正坐者遂命賜酒。少壯胆力。其音嬌細。略可辨曰。粉侯勿相嚇。此子之心。尚搖搖如懸旌也。已而果有二鬢。披髮垂髻。年約十三四。一捧樽。一承盞。笑而觴之。其一衣杏紅衫。淡綠裙。貌尤姣好。小三睨之。心微動。威嚴之下。賜爵弗敢辭。乃跪而飲之。衣杏紅衫者低語曰。今係貴主千秋壽曲。弗可少也。遂趨去。迴眸匿笑。意頗相憐。小三益覺傾慕。酒力微酣。胆氣頓壯。舞蹈向上。抗喉一歌。細如鸞鶯。高若鳴鶴。堂上皆撫掌稱妙。曲終三闋。胥壽詞。中坐者益喜。嚶嚶而言曰。是兒何善解人意。願侍者以白金一錠賚之。小三頓首以謝。起請貴人命。因歷數曲名。西向者曰。可任汝意。我固未之前聞。小三性狡獪。乃擇其素所擅場。及家筵可誦者。隨意歌之。每一曲輒稱善。時夜已過半。中坐者微有倦容。乃顧側席欠伸曰。粉侯且自娛樂。予體憊矣。側坐者曰。今固貴主誕辰。特以介眉。餘興未盡。何遽起也。固強之終席。復歌二曲。因對主曰。是兒若無所羈。必思歸。蓋壽所以留之。主曰。君將奈何。答曰。觀渠聰慧。當非不知情事者。若以一婢爲羈絲。則鷓鴣之翅尙可縛。况燕雀乎。惟貴主命之。主笑曰。是兒大好福。駙馬爲汝執柯矣。因顧小三曰。都尉將使人伴汝。汝盍自擇。勿致怨月老不公。遂命侍者環列。聽其自覓佳耦。衆鬢均喜。小三視然鵠立。小三謝訖。就衆中諦觀殆遍。獨指一人曰。竊欲此。未敢以爲請也。衆視之。則衣杏紅衫者。堂上粲然。主與駙馬亦笑曰。是兒固留意久矣。乃命於堂側小室。設牀帳。使定情焉。遂皆起。侍人以絳紗籠燭。導引而去。祇留杏紅衫者伴小三。小三請其名。赧顏答曰。我貴主貼身宮婢。四喜也。素承恩寵。左右弗離。今以之犒子。賞亦厚矣。言未已。向者宮裝之婦。又偕一婢。以衾枕來。笑曰。雛兒亦竟能成對哉。可喜可喜。鋪設欲返。喜使小三拜之曰。此宮中劉院君。妾之恩母也。小三拜之如塔禮。劉大喜。含

笑而去。小三爲喜解衣。喜小語曰：妾尙幼，固不諳此。小三笑曰：予亦試爲之，誰謂耶？相攜就枕，潦草成歡。然已海棠紅褪矣。事已，喜謂小三曰：君知駙馬爲何許人？小三曰：余初至，烏能知之。喜曰：妾亦未得其詳，但聞鞏姓。明末人，闔家死難，今已百年。上帝憐其忠，命其司薊北一帶之禍福。此其佳城耳。子何爲而至此？小三乃大驚，涕泣欲號。喜急止之曰：勿揚聲，屬垣未必無耳也。妾旣從君，不敢不以實告。然果以妻視妾，亦不至久留於茲。小三頓淚問之曰：汝獨非鬼耶？喜曰：然，但從君出，仍可爲人。小三詰其故，答曰：妾家距此半里許，固儼然人也。因病時疫，不能汗，竟暴卒。父母不忍棄，葬於公主墓側。駙馬查妾死籍，祿未絕，然亦不可以生矣。因以藥活我，留爲侍婢。妾蓋半生而半死者。小三深疑其言。喜曰：凡鬼皆無血，有亦淡然而。君試以釵股刺妾，乃可信。小三猶豫未忍，喜徑拔簪自刺，潛然流出，色且赤甚。因信之。商所以借遁。喜曰：今尙未可。晚夕當與君計之。遂披衣先起，囑曰：是地陰氣盛，慎毋他出。乃去。小三遵其教，足不窺戶。有頃，聞人語，勢甚喧，卽有謁者入報曰：都城隍來祝壽。內曰：請迴輿，來朝踵謝。又報曰：都土地來介禧。答曰：勿敢勞，請卽返署。以下都邑城隍土神穀神之類，惟聞傳呼註冊而已。都亦不甚記憶。小三益戰戰弗甯，與之食，無敢下咽。與之飲，無敢沾吻。默坐垂涕，形如木雞。日將晡，喜從外來，以二桃與之曰：此人世物，尙可食。見其餘淚盈眶，面色慘淡。蹙額曰：若勿作此態，累人敲扑也。言訖復出。小三啖其桃，味甚甘美，卽亦不飢。未幾，天又昏暝，堂中早燃巨燭。劉又來引小三入，更至一室，較客夕所見，尤爲輪奐。而軒敞遜之。主與駙馬並坐一席，如伉儷。先令小三與喜，駙馬參拜，而後命之歌。駙馬覺小三面容有異，音韻非昨。訝之曰：婢子得毋洩吾事，卽又笑曰：予實自誤。外間人固不可留，乃與主耳語數四，急以手揮之，弗使歌。且呼喜與小三並跪，語之曰：予以忠節成神，非鬼也。汝曹事我，壽將不止於期。願今旣有異志，亦不汝責。盍偕歸。小三甚喜，而喜有慚色。主命婢取釵釧數事，並黃金一笏，賜之曰：將去作人家，勿再習賤業。辱吾婢也。二人俱稽首泣謝。駙馬卽令劉引之去，卽交向之蒼頭，使送出。夫婦甫至府外，宅第頓渺。小三迴顧，則一古墓，巍然道左。始信喜言不謬。因與喜謀，將奚適。喜曰：此間不可復居，居必致人駭怪。可往附近州郡，擇地安家。然後迎母。此策庶乎萬全。小三從之。因暗不能行，坐憩樹下，蓋猶藉庇威靈，恃以無恐也。昧且始趨村鎮，以主前賜白金，覓車治任，載喜啟行。東去二日程，至薊州，出黃金，置產建屋，頗類素封。始遣价奉迎其母。初其師因失小三，懼其母訟，不敢歸。小三之母哭泣思兒，又貧病無以自給，日漸狼狽。至是得小三書，始知其在薊立業，安然無恙。師始來復，母遂往。年餘，有人自薊入都，詢以徐小三，則抱子矣。

總評

明末國賊盡節者，惟鞏君永固一人而已。是蓋其英靈不泯，特借歌者以傳之，非直學楊越公裴晉公作此一番豪

舉也。獨喜之本末，頗近不經。然而疾疫傳染死者，未必皆無祿之人。如是則塚中之活鬼，又不止一喜已也。可發一噓。

花異

湖商汪仲鉉。有花癖。園植名花數百本。皆上選。自春屆秋。瀾漫無已時。而濃淡相間。燦若雲錦。主人亦未嘗判以畛畦。一夕。與友宿於裏香亭。蓮漏已三。汪鼾睡而友尙反側。忽聞闐聲伊邇。且嬌細絕類閨人。心訝焉。披衣起聽。有人語曰。長夜無聊。願與君之士戲。君姑憑軾而觀之。又一人曰。不腆敝賦。敢犒從者。幸勿退避三舍。言已大闕。友從窗隙窺。覘月色甚明。見有卒伍二隊。一樹赤幟。旆旌亦無雜色。望之如火。一建素幢。衣甲皆類霜雪。瞻之如荼。然詳覩之。兩軍皆束綠裳。修眉媚臉。色豔肌香。實屬閨中麗質。軍中各築高臺。上居魁帥。披金鎖子細鎧。內襯錦袍。亦分赤白。色尤冠乎一軍。執小號旂。指揮而進退之。其徒皆挺白刃。與月爭輝。嗚呼酣鬪。園故不甚修廣。而儼若古戰場。不覺其隘。友大駭。疑爲狐鬼。連詫奇事。外聞有人聲。隨紛如嬌鳥各散。已而寂然。友呼汪與語。汪以爲妄。友遂寢。晨起。啟戶視之。園中之花。赤白各成一隊。無復燦若雲錦矣。始信友言非罔。相對駭然。友亦不信宿而去。

總評 此友絕俗。全無雅態。若能屏息作壁上觀。當亦不殊於垓下。惜乎小鹿心頭。遂令花營頓撤。安知兩隊麗人。不嘗彼爲噉猪腸兒。敗人清興。

評曰 花亦能讀左盲。邱明將香豔千秋矣。於此覺康成婢子。解誦毛詩。真非人間僅事。

鬼書生

故明成化中。商州民有行一者。忘其姓氏。以負販爲業。晝出夜歸。獨行無伴侶。豺狼鬼魅。舉不關心。一夕。歸倍遲。時正深秋。白楊風起。道旁叢塚。彷彿如有嘯聲。實則林中落葉。與封家十八姨。互相唱和耳。一方徑行不顧。忽聞書韻咿唔。隨風聲而上下。或疾或徐。似斷實聯。訝之曰。予日夕過此。未見一瓦一椽。此誦聲胡爲乎來哉。因立而傾聽。音響宛在左近。心知非人。乃大叱曰。天青星皎。何物死魅。敢在此作聲。驚我行旅。會須以老拳飽之。語未已。其讀忽輟。須臾。非煙非霧。出自塚中。因伏於草間覘之。見有人如書生。博帶峨冠。約略可辨。既而聞其言曰。宵深路僻。不宜猶有行人。適聞吠聲。似怯予咕噪者。當以火燭之。其音頗類楚咻。遽呼曰。徐家。可速將一炬來。旋聞嚶嚶響應。卽有火光自墓內出。幢幢然其色甚青。而慘淡。當是鬼燐無疑。無何相近。則一少艾。持碗燈。冉冉而來。又宛然人世物。絕不類幽壑所吹者。心竊異焉。書生語以故。將肆冥搜。忽聞少艾笑曰。予欲人。斯人至矣。何反震驚如此。書生亦笑曰。卿言良是。草中人。固不異冰上人也。於是徑趨蓬顆。揖一使出曰。君既不畏吾輩。何爲匍匐於茲。幸勿懷疑。卽出相見。一果坦然無懼。起立拱揖。睨其貌。美如冠玉。年僅終童。少艾執燭旁侍。意頗肅恭。而衣飾之淡豔。容色之殊尤。則固目所未覩。二知非俗鬼。因謝曰。歸途過寔。忽聆清吟。竊疑挪揄我者。不意乃士林君子。讀書以消此長夜。予嚶語唐突。萬勿苛責是幸。書生又笑曰。我輩何人。豈能爲祟。君似不免多慮。雖然。有事敬求。亦不

虛此一遇。遂揖二同坐於林下。始自白其由來。蓋書生本襄陽人氏。商牧某公。其父執也。書生以小試不利。心竊憤懣。將赴北京。援例以冀科名。故迂道過此。思飽猪肝。以望雲路。惟因少年行邁。未免裘馬甚都。乃爲奸人所覬覦。至此林中。天已昏暮。方將疾驅赴州治。一時伏甲盡起。蠶擁而前。書生與二僕。遂皆畢命路側。某公固未及知也。賊既瀉囊。大失所望。因慮捕盜者蹤跡。遂潛啟窰窰。納屍壙內。方始瓜分而散。書生言至此。潛然淚下。少艾忽蹙額曰。若勿絮絮。使人如割寸心。書生因指之。語二曰。此子卽予之地主。生前亦遭妬婦身死。先葬於茲。余與之邂逅九泉。見其深嫺風雅。又復同病堪憐。甚相愛慕。兩美既合。兼之同穴。但乏斧柯。抱愧鶉鴉。今得君繫。可以赤繩對繫矣。言已。又起長揖。二敬諾。因詢其何以主盟。答曰。余有控牒一紙。內言某與某願爲姻契。卽署君名。言爲作合。祈君代焚於城隍司。則無媒之嫌可免矣。外有白金一錠。係在腰囊深藏者。浼爲置棺一具。暮夜來此。啟塚出屍。將予殘骸入櫬。與若人同居於斯。予當數世不忘是恩。未識君肯援手否。二一一力任無難色。書生乃出金與牒。再拜而付之。然後與少艾和燭而滅。二亦目眩移時。四野蕭森。懷不可留。遂懷金返。至家視其物。粲然白鏹。真金也。乃笑曰。癡鬼。以此與我。將以望棺槨之美。與偕隨之樂乎。開壙者死。人誰不知。予不任受功。亦不任受過。得此生殖足矣。其他何恤焉。竟私其金。不爲市櫬。又匿其牒。不以焚。蓋當受金時。其貪念已萌。旬日。金將用盡。仍在負販。途遇州役繫之去。茫然不知其由。至案。則積賭某某咸在。二曾以鬼金償其債。尋變爲楮。故以妖妄訟之耳。二初不肯承。及證佐昭然。乃不能諱。因述其金所自來。官怒其誕。將笞之。忽首者一人。張目直視。大呼曰。死襄陽某者。卽此曹某也。公可加刑於二。官聞之。駭然。蓋卽書生所云。父執者。初知其將至。心甚喜。日使人迎候於郊。已而寂然。方以爲疑。至是聞其死故。大驚。亟詢其狀。對曰。詳在牒中。二實執之。我城隍司之急足隸也。不能細述。請卽退。言訖。其人頓仆。官視羣小。皆變色。乃佯笑曰。鬼何爲者。此二以妖術遣之耳。命將二另錮一室。以大血厭之。明日當嚴鞫。實則陰使之取牒也。衆果心安。官又語之曰。事未能白。汝曹亦不可返。蓋居此。俟償爾金。亦命散禁於堂側。而潛以健卒邏守之。夜分。二始以牒至。官視之。非婚牘。而實血狀。歷陳劫殺之慘。不勝勃然。亟升座。令役往械各犯。多在夢中。驅至庭。壽加拷掠。乃盡吐實。無一漏網者。案既定。官乃親往起其屍。面色如生。時猶未朽。因二言。盛以葬具。與女柩同居於一邱。既竣。始判令二歸。臨遣。官笑謂之曰。善爲執柯。勿再誤人好事也。庭之上下皆粲然。二乃歸。自是胆力雖猶昔。義利亦稍分明矣。

總評 始見書生緩於復讎。而急於圖婚。未嘗不心焉鄙之。及其假僞金。首真盜。談笑復讎。而佳配之有無。竟不必問。始嘆圖婚一舉。亦假途滅虢之計耳。智豈出荀息下哉。若二以貪敗乃公事。而究爲撮合之山。直是庸人僥倖。

于成璧

于成璧。瀋陽人。少時從其兄。商於他省。壯歲。將歸授室。其兄付以千金。囑曰。於路多花柳。慎勿浪費。速歸故鄉。洞房花燭。伊

邇矣。成璧果有心於狹邪。雖諾之。而實若罔聞焉。辭兄徑行。途次已所費無算。將抵薊門。秣駒鎮市。因內急。獨出大解。一望田禾。鬱葱暢茂。時值夏耘之際。阡陌無隙地。乃就其隴而遺焉。便訖。帶猶未束。俄一物突起於前。狀如小豕而長毫。奔逸而去。成璧以爲異。遂逐之。其物由曲徑而馳。絕不反顧。成璧足力不能及。約半里而止。物亦失其所在。將返故道。忽見二麗人。珊珊碎步。自微行而來。一衣茜紅裳。綠衫。翠細金翹。貌甚妖冶。一則荆釵布裙。雅淡修潔。而容光尤照映左右。竊疑一主一婢。未敢詢也。成璧素性耽此。遂躑躅田畔。不能行。二女且行且語。至成璧逐物處。貧女忽四顧而言曰。姊昨約翠中人。實在於此。今竟不見。須知渠非尾生之流。富女微笑不答。徐曰。若勿饒舌。適從遠處望。一似小不才。鼠竄道左。醜態畢露。想又爲過客所窺。言之殊令人赧然。貧女大笑。亟搖纖腕止之曰。不可說。追奔者尙在。聞此益令姊無處置身。語次。漸近成璧前。皆以橫波流盼。良久始徐徐過之。徑甚偏仄。成璧雖側身避路。而嬌香流溢鼻尖。領略已多。縱非蕩子。亦情不禁矣。二女又迴眸匿笑。毫不作羞澀態。愈令人魂銷。美人既去。成璧猶木立不移。其御候久不至。蹤跡之。見其如呆。不禁竊笑。促之歸。將以啟行。成璧曰。予身適不快。卽此棲息。明日行。當無不可。御人以非止宿之時。頗有違言。再四強之而後可。遂近覓村店小住。成璧不飲亦不食。惟予身徘徊於壘畔。冀其復遇。而竟杳無其蹤。日將西下。俄見富女獨來。驚喜曰。佳人至矣。忽聞禾稈窸窣然。有一男子。烏衣元冠。侏儒短小。自茂密中直前擁女曰。午以爲期。日之夕矣。得毋怨我負約乎。女似不悅。以袖揮之曰。子不我思。豈無他士。誰復念汝薄倖也。其人笑曰。子勿大言誇人。目前故無可蹇裳者。女卽指成璧而目之曰。彼人是哉。狂童之狂也。且其人聞女言。掉頭一視。卽駭然曰。咄咄。何偏人若是。意甚倉皇。遽入禾中。竟不見。成璧亦無所疑。女以翠袂招之。遂舉趾相就。女先行。亦入叢禾。成璧尾之入。則別一天地。重樓複閣。畫樓雕簷。非復綠縹爭茂者矣。怪而詢之。女笑曰。君但得佳處棲身。何必問堂構之所自哉。於是展錦裯於綉榻。設鴛枕於翠衾。解衣爲歡。肌柔態媚。成璧雖數過狹邪。曾不若是蕩而逸也。事闋。女詰之曰。君以何業而過此。妾觀玉貌。非僅牽車服賈者。成璧因告以歸鄉之故。女曰。婚有人乎。抑擇而後娶也。成璧曰。尙無所聘。歸始謀之。女又笑曰。歸卽善謀。不過頭蓬葆。面黧黑者。烏足當君伉儷耶。誠能予我千金。當爲君致一美婦。君囊中能足此數否。成璧喜甚。亟叩以伊誰。答曰。卽嚮之女伴也。不幸早寡。孑然無依。里中惡少。又數數窺之。倘得侍奉巾櫛。不第免劫。卽妾亦無所繫繫已。成璧心旣失主。遂不較價軒輕。惟默計所攜雖少。然貨去衣裝。不難如數。因徑以首領之。並曰。予與卿好合方新。乃不爲己謀。而汲引他人。得毋以此相餽乎。女曰。不然。妾性蕩。不能困守閨中。恒多外遇。不能爲作君家。君亦安所用之。渠果相從。妾亦得以姻婭往來。依然有此一綫。第不以其新而棄我故。則幸耳。語已。促之使起曰。旁觀者不無怒目。君且歸。能爲妾留二日。則好事可諧。成璧起而整衣。舉目四望。屋宇一空。不惟衾枕俱爲烏有。卽所立之地。亦祇町畦間。乃大駭。女早不知所往。心知其爲妖異。而少年貪色。不以爲虞。歸途日已暝。瞥見土人。張弓

持械。如有所追逐者。迫視之。則一牝狐。毛深黑。面躡於叢莽間。獵犬羣咋。勢甚危急。心憫焉。乘衆未至。取石投犬。犬少却。狐乃得遁。初不知其卽貧女也。及獵者追及。成璧已去。遙聞衆語曰。此畜仍來甚馴。屢將獲之。奈何復遁耶。成璧竊笑。亦不爲意。歸邸。軒然熟寐。翌日。仍託疾不行。食餘。又往候之。富女果先在。喜曰。君信人也。鍾情如此。又復直諒不疑。予妹所適得人矣。因詢以金。遽減二百之數。成璧大悅。約以次日交納。女許之。成璧欲與爲好。女辭曰。姑留精力。以待來者。勿使人言我狂蕩也。竟不顧而去。成璧返寓。傾囊祇得大半。蓋已耗去什之三四。不得已而售其貨。皆賤其值以與人。不足。又典衣物。幸地介通衢。受者頗衆。拮据一日夜。數始能敷。然已囊空如洗矣。御人本雇倩來者。早已得值。亦不問其理亂。成璧以多金難攜。罄身往候。竚候有頃。富女果偕貧女俱至。其衣飾猶荆布也。及見成璧。玉容微頰。似有內愧者。成璧以爲嬌羞。不之異。富女遂使之交拜。且譚曰。佳兒佳婦歸家。善事高堂。予羸老矣。不堪任受謗詈也。三人皆大笑。富女別無所言。吃吃自去。成璧將呼止。令取其金。貧女始出言曰。郎慮金不生翼也。歸而視之。牀頭之物已盡矣。成璧猶未能遽信。扶女同歸。女笑曰。叔兮伯兮。駕予與行。今日之謂也。及至郵亭。尙未嚮晦。然他人舉莫能見女。成璧徑與入室。啟視囊金。封識如故。其中則空空矣。乃信女言。亦絕不驚異。置酒共女合歡。女善諧諢。每一言。成璧輒笑不能仰。旅中人聞之。咸謂其患癩疾。飲至漏下。成璧微叩其由。女似囁嚅不肯言。惟笑曰。君召客而不具餐。豈以妾爲不能知味乎。試告君。我輩非鬼子母。卽鳩盤茶。君旣畏之。何弗避之。語竟鼓掌。成璧亦爲之粲然。遂相攜而起。羅襦偷解。畫燭羞吹。樂固可想。侵晨同起。女謂成璧曰。君囊中諒無餘貲。此去猶近千重。何以跋涉長途。且妾纖弱質。亦不任風土之勞。妾不如自歸。君可脫然無累。君其許之乎。成璧猶以爲戲。佯聽其行。女奉簾而出。遂無影響。成璧不勝張皇。再往候之。富女亦不復見。懊喪而歸。御人已懸車數日。不能復留。不得已而就道。資用乏絕。行色頓困。遂不敢再爲豪舉。兼程至家。其母已爲訂某氏女。則其兄預有家郵故也。其女新自關中來。貌絕美。奩具又豐。主婚者乃女之伯姊。約已定矣。成璧聞而喜。然以浪擲多金。母與嫂皆不悅。不欲速竣其事。延至歲終。其兄又有信至。兼寄百金。始爲成禮。比入青廬。新婦之貌。宛然熟識。蓋卽旅邸遇者。乃大驚。叩之。始自陳曰。妾姊妹皆狐也。彼居燕南。妾家隴右。偶詣渠處遊戲。蒙君垂顧。不覺動心。又恥自獻之羞。惜彼先容。幸侍君子。望勿以異類見拒。成璧愕然。始悟前此詭異。果狐所爲。向特墮其術中而不省耳。因詰曰。旣結同心。何竟潛逃。答曰。妾慮以不經。駭君鄉里。故不敢與君偕行。今日顯然婚嫁。莫起羣疑。不可永以爲好乎。又詰曰。何爲昔樸而今華。答曰。凡狐之供具。皆以術擄取於人間。故豐儉因乎其地。妾曩者修道終南。居其荒野。前此藉君福力。始能潤色如斯。所餘者猶在篋中。姊固一介不取也。成璧不以爲然。女遽起。自啟其篋。白金充牣其中。驗之果夙昔之物。乃大悅。女因喟曰。爲此數百金。遂虛我半載歡好。妾初見君。知爲重色輕財。道路揮霍。歸家必遭憎惡。將來益無以營生。乃與姊合謀。暫出君囊。存於妾笥。今日始得爲君有。言已。以鑰付之。

曰敬以完趙善自經營兄嫂豈可長恃哉成璧聞而感悟稱謝不置亦自述其道途艱窘狀不勝怨艾是夕歡倍曩昔明晨出見親族皆驚爲畫圖中人女善持家成璧以前金私營市肆獲利不貲富幾與兄埒富女不時來視妹亦間與成璧敘闊女後連舉二男忽辭成璧欲還隴中堅留之覲然曰妾等與人居皆以採納自益故壽永而道可成自與君遇姊之意初欲以妾爲餌竊君之英華兼以釣君之貨賄非有心爲姻好也適值妾厄於韓盧賴君驅斥妾因銘刻不忘曲成燕婉今在此數歲兩索皆雄雖可以報君而妾之前修盡棄將歸山存養不可復留萬勿以妾爲念言訖富女至相偕以返遂不復來成璧始悟所救之狐卽其室中人由此戒殺亦不言娶後竟以希壽終

總評

狐亦有無鹽異矣而此則狐中之徐吾也乃借穴壁之光竟成墮釜之婦以狐之黠奈何碌碌因人耶及觀奢儉因地之語始知富者亦借潤於人耳獨貧狐也歟哉狐其小者也

螢窗異草卷下

綠綺

高郵李生。風雅罕匹。年二十。琴瑟猶虛。竊自矢。非夸光之美。弗與問名。有知其志者。咸勸曰。佳人未必真有。若何遲好合而待毛施。恐鏡臺未下。潘鬢將星。九十春光。不亦大半虛擲乎。生笑而不答。終夷然不屑與雞鶩偶。如是者數年。迄無所得。而堅持如故。一日清明。親往掃墓。祭畢歸。路遇亡僕忠。蓋其童時已歿者。猶彷彿記憶之。恍惚中且亡其死。遽呼曰。若承夫人命。來迎我耶。家中亦無所事。何太匆忙。李時惟母在堂。父已早卒。故云然。忠曰。老主人欲見公子。非主母也。李甚驚愕。重以父命。徑隨之往。同至一巨宅。閉閤高大。甲第連亘。生欲入。忠止之曰。主人甚怒公子。將施扑責。此地無人可解。若得新姨一緩。庶幾能迴雷霆。待忠入懇之。公子始可進見。生茫然。罔知所措。惟詢曰。新姨何人。對曰。主人新納之妾也。乃人內。良久方出。告生曰。新姨諾矣。見郎爲公子解之。遂導之入門。生知父怒。心頗志志不定。趨趨而前。屋宇美好。絕類公侯巨家。有一堂。顏曰。鶴棲。閱其無人。而輪奐之華。倍極壯麗。有頃。其父出。從者祇二三小鬟。父衣冠無異生時。呼而進之曰。若來前。汝爲人後。不以嗣續爲念。而惟佳麗是求。是誠何心。言已就坐。盛氣相向。生伏地屏息。不敢仰視。父將命忠行杖。生甫頓首。白曰。兒不肖。誠負父恩。但思室家爲人生重事。脫非所願。而曲就之。實同附骨之疽。望大人寬其罪。使得遂其私。則罔極之恩。益同天地矣。語竟。崩角至流血。父愈怒。呼杖愈急。忽屏後一麗人。粧飾甚盛。含笑而出。謂生父曰。適聆公子之論。亦年少恒情。公勿過于苛責。如果伉儷未諧。妾家姊妹。頗有佳者。請卽執伐。不亦喬梓願俱遂乎。生父怒猶未解。忠又從旁懇。愚之。乃曰。任若爲之。予終不樂有是子。拂衣徑入。忠引生拜謁麗人。如庶母禮。卽命坐。且語婢曰。速召諸妮子來。請公子自擇。若可。予卽力任之。婢去未移時。俄聞香風拂拂。發于庭側。有好女子十餘人。或衣鮫綃。或披翠縷。淡粧豔服。紛沓盈堦。年皆十六七。容色殊尤。俱端肅儉。向麗人而拜。麗人歷指其名。俾生遴選。生已五色眩目。罔知適從。至一垂髫兒。年齒尤卑。獨著煙縠之衣。容光照映左右。麗人顧之。謂生曰。此綠綺。予之猶女也。公子以爲可否。生熟視之。綠綺含羞舉袂。態更動人。生卽首肯者再。麗人目忠大笑曰。公子巨眼故不差。遂應諸女使退。惟留綠綺使伴生坐曰。汝今爲吾家新婦矣。善主中饋。無貽厥父母羞。綠綺慚赧。若無以自容。而數以橫波矚生。意似許可。麗人卽起。趨入報生父。有頃。復出曰。癡阿翁。怒故未息也。遽命忠治青廬。又出新衣一笥。俾生與綠綺俱。更其故者。周而緝密。無異慈鳥。生亦心竊感之。將夕。堂中皆燃巨燭。生父始出受禮。謂生曰。此皆婢子好事。老夫頗不耐此。已而交拜成禮。送入庭後一華屋。俱具豐美。綿繡燦陳。均出麗人之賜。生促綠綺就枕。代爲解衣。鶯雛燕乳。不禁啼紅。歡畢。生始展問里族。答曰。妾與姑。皆胡姓。父母遠任劍南。妾姊妹賴姑

以生故婚。一唯其命。父母不必與聞也。平明將起。早有小婢來窗下相喚。生與綠綺盥濯訖。綠綺易髻而髻。往謁舅姑。生亦入省。見父與麗人方共坐。謂之曰。兒已有婦。宜速歸。恐若母倚閭腸斷矣。生不忍別父。長跼涕泣。不願行。父始笑曰。癡兒子。此豈汝久居之所耶。生乃悟。父出白金一笏。與之曰。將去奉母贍妻。多與恐不勝任也。麗人亦囑綠綺。善事乃姑。勿倚嬌癡。如在我處。亦贈簪珥一篋。衣襦數十事。取遣之歸。生與綠綺皆泣。不能出聲。父與麗人亦有慘色。無何。忠入勸駕曰。與馬已具。少主夫婦可行矣。父乃變色叱生曰。畜產戀父。竟不念爾母耶。生不得已。始泣拜請行。麗人親送之出門。果有僕馬相俟。綠綺坐油壁小車。生亦乘小驪駒。夫婦行半里許。迴首顧視。猶見宅第宛然。麗人與忠倚門遙望。若揮涕目送者。既遠。遂不見。及歸其家。母果思縈甚苦。生借綠綺入。登堂拜見。母乃大驚。詢所自來。生具以告。母恍然曰。嘻。新婦之姑。殆狐也。汝父中年讀書外室。夜輒有美女來相伴。詰其姓氏。俛而不答。與談古今詩文。其應如響。兩情眷眷。漸及於狎。女辭曰。使君自有婦。妾不忍已。雙而令人隻也。必欲相歡。請俟一紀之後。遂去。不復來。及汝父易簀之時。忽謂予曰。若人來相迎。我死得所矣。予問伊誰。答曰。十年前燈窗共話者也。言訖遂歿。時兒尚幼。故不以告汝。今以斯言斷之。當是此耳。生亦述其願復之恩。母曰。渠以君子爲子。吾即以渠姪爲姪。報稱庶幾不爽。遂撫綠綺如己出。同人聞李一朝有偶。咸竊笑曰。李子果飢不擇食矣。李聞之微哂。張筵設飲。徧召諸友。粧妻使出拜。一座盡驚。謂非塵世所宜有。由是羣喙遂息。明年。舉一子。頭角非常。生郊行。又復遇忠於途。拜而言曰。主人聞公子弄璋。不勝欣慰。新姨亦令傳說。此子穎異。必能光大門閭。宜好撫之。語畢。遂失所在。生爲許嘆良久。今其子年僅八齡。即通毛詩左傳。對客酬答無失次。人皆望而卜其爲他年之偉器也。

總評 甚矣。父母之劬勞靡盡也。冥漠之中。猶念其子之塊然。况生居堂上者乎。乃父有狐妾。厥子亦有狐妻。李與狐殆世爲秦晉者矣。而非狐之賢淑。其父既長負向平之債。子亦終乏范蠡之緣。不爲良朋之笑柄也。幾希。

癡狐

癡狐者。同郡吳公之寵姬也。性憨而善媚。故號之以此。實非狐也。公諱曉。戊辰進士。以問卿致仕。年僅六旬。頗以聲色自娛。而極意蒐羅。終鮮尤物。心不免歉然。一日暮春。游於郊外。獨攜一小奚。親賓子姪。咸莫之俱。意蓋有所冀也。行及負郭。桃英將落。菜花漸開。公因口占曰。結子桃花紅失色。沿畦野菜盡空香。可憐一樣閒風月。難向枝頭覓海棠。吟訖。四望悵然。忽聞籬落間有嘻笑聲。且恒探半身以相望。公視之。花不層粧。柳不勝衣。一妙齡絕色人也。公大悅。僞言口渴。遣小奚丐茶。兼詰其姓氏。小奚將公命。籬邊人笑曰。個老子口無停聲。宜其渴也。雖然。予家亦無閒爐灶。烹茗若。以待子不時之需。小奚又以姓氏叩之。答曰。予不復記憶。我父母容或知之。即呼曰。阿母。我家亦如人有姓耶。渠來問我。我則無由知。公不禁大噉。童亦粲然有頃。一媪出。荆布修潔。蓋其母也。問客何來。且曰。癡兒固無足與語者。幸勿見哂。公因致揖。親叩其里族。則三

姓。夫故業農。家甚貧。見者乃其少女。年十七。卽癡狐也。公知其可餌。絮語移時。乞茗一甌而飲之。復自白曰。予郡中吳太僕也。與若夫爲桑梓。不忍坐視若貧。異日可令渠詣我。當少爲資助。母憎薄。語已稱謝而行。女猶在籬畔。自言曰。東家小二姑。誑予鬪草。那得竟弗來。無何怒曰。人各有目。而獨孜孜視予。又臨去幾回頭。白髮將不贖矣。母呵之。乃止。公歸。語聞人。有王某至。當亟爲之通。翌日果來。公厚款之。出十金以贈。且囑曰。倘有不給。亟來商。勿以造門爲嫌。王欣然返。公家人。舉莫知公意。由是不時周卹。十旬已五六十金。王小康。舉家靡不感戴。公乃遣冰。王夫婦始悟公捐惠之意。既慕其利。兼懷其德。遂許之。鄉里或爲女不平。女獨漠不爲意。及婚。公以五百金爲女父母壽。始迎女歸。其父母流涕送之。女之癡態如故。謂其母曰。胡不隨予嫁去。吃著不盡矣。母大恚。唾其面。比至公家。引謁夫人。並晤其同列。靡不笑其癡。遂不復與較禮。至夜。公入其室。女絕不差澀。直前捋其髭曰。此物更蒼於阿父。恍疑汝兄而渠弟矣。左右皆竊笑。須臾闔扉。公與之解衣。亦不之拒。惟至袒服。遽以手格之曰。予生平未嘗去此。豈至汝家。反令予裸體度日乎。公笑而諭之曰。汝既嫁。則此衣宜去矣。女終不從。公強之。乃呱呱大啼。呼其父母不置。公不忍以力。竟擁之和衣就枕。俟其寐而後去之。甫能成歡。女又嬌啼大作。幸其性柔順。公復以甘言誘之。始得竣事。然已流丹浹席矣。詰朝同起。女粧成出見。賀客皆驚嘆其豔。女則時時私語同輩。告以夜來情狀。并述所苦。鮮有不捧腹者。數日後。漸入佳境。又津津樂道之。聞者又不免生妒心。女亦不覺。公知其癡。故聽其言。不之禁。女則事公益謹。且媚甚。公豐於鬻。晨起多見擾亂。女蓄盂水於枕畔。以香口溫而梳理之。公儉於肌。重綑猶憎堅硬。女鋪新絮於榻上。以柔肌轉而暱就之。公飲則茗必親嘗。公食則肉皆經箸。公坐則以掌撫其席。公行則以腕持其腋。公喜則無戚戚之容。公怒愈有藹藹之色。公是以愛若性命焉。女養手甲最長。一夕。衾內誤傷公。公不忍言。女知之。憤恨不寐。挑燈獨起。盡剪之。公止之亦弗聽。公誤唾其衣。此衣遂不更。公問之。慘然不答。公知其意。乃嘆曰。汝非全無心肝者。誰謂爾癡也。因贈以詩曰。抱璞誰知美玉成。人前故作太憨生。祇因一語留情後。始信聰明盡遜卿。由是益嗔之。同列罔不妒。惟夫人獨憐之。每曰。汝曹誰無枕席情。可能學渠熨貼老翁耶。然女竟以此得癡狐名。蓋亦出於憎者之口。獨是女寵雖專房。無所不用其媚。惟至牀第之事。則不少曲徇。公欲與之狎。輒辭曰。少者固樂此。老者將何以堪。豈可以予少。而不念公之老。其言益不癡。公愈賢之。因而百夕之中。僅得數遂。而不以爲歉。公得以願養。公年七旬。屆誕辰。戚族畢賀。家人亦無不稱觴。女不知慶。獨茹素彌月。曰。願公再延一紀。無敢奢望。未幾公病。女奉湯藥。衣帶未之離身。公疾益劇。竟不起。女忽辭公欲行。疑其有異志。詢以焉往。答曰。願先公行。爲公驅狐狸於地下。言已。頓仆於地。七孔殷然。則已飲斃半日矣。公太息許時。復大笑曰。若不負我。我何悲爲。亟呼諸郎君至。遺命以女屍合葬。瞬息卒。諸郎君克成父志。不敢有違。迄今詢吳氏之塋。必曰癡狐墓。女之名與公皆不朽。

總評 狐而媚則有之。而癡吾未之見也。媚而癡則必不癡。癡而媚則極其媚。古今來愚忠愚孝。人未必不以爲癡。媚亦何獨不然。苟從肝鬲中流出。而惟恐不適其意。不悅其心。是卽癡矣。况正色以閑之。捐軀以殉之。豈止媚者能之乎。但以人而被以狐之名。人則不堪。以如是之人。而加以狐之號。狐亦與有榮焉矣。狐乎狐乎。爾亦能蚩蚩如是乎。

燈下美人

瓊州余舜章。少時讀書于某寺。每當風清月白之頃。輒有良夜如何之慨。蓋僅約而未婚也。一夕。篝燈展卷。方將肄業。忽燭光閃閃如人。意爲寺僧。視之。無所見。良久復然。余心疑。掩卷伺之。又許時。其狀若煙而慘淡。倏有倏無。莫能摹擬。余素以膽力自雄。審知爲鬼物。益伺之。久之。較前益真。但具體而微。又久之。甫露半面。至夜分全形現矣。余亟視之。綠鬢翹然。紅姿綽約。美人也。余自起。揖而進之曰。鬼乎仙乎。何示人以詭異如此。余狂生余舜章是也。如不棄。當剪此短燭。少賜晤言。美人微笑曰。何遽唐突如此。予實鬼也。知君有渴疾。敬爲相如來獻良方。豈以陰濁之質。而更冒自媒之恥哉。余聞言。以其貞鬼。改容詢之。美人曰。妾生前少有薄德。上帝鑒之。命掌祿籍。邇來因月老耄荒。所配多失閨人意。勅妾襄贊其事。於是赤繩所繫。鮮有朱淑貞李易安之事矣。余驚曰。若然。則卿固氤氳使之流亞也。豈予亦有韋固之緣。煩子預告耶。美人曰。非也。老人口刻。幾傷人伉儷事。妾不忍爲。但妾往來雲路。竊見郎君對月臨風。時有不豫之色。蓋緣洞房有待。雖庶士不免標梅之嘆耳。妾有良策。故來敬陳於郎君。余聞之。色甚喜。因折節求之。美人出一朱符曰。援琴之挑。良非君子所宜。妾亦不敢於導引。然郎君之婦。非始生三歲者。未嘗不可以相邀。欲速則速之。早爾數年婚嫁。固不妨也。余又細詢其說。美人笑曰。郎君勿絮絮。第置此於枕函。若所請者卽至矣。徑置符於牀頭。倏忽如煙而逝。余正無聊賴。姑試之。甫就枕衾。卽夢其父母爲卜吉。遣使親迎。俄而彩輿至門。牽紅入室。而嘉禮告成。比視新婦。貌甚麗。而酷似美人。欣幸之餘。亦不以介意。歡然同夢。樂且未央。春色已酣。交頸而息。及轉側。而寺鐘聒耳。山僧已來送茶。呼曰。余相公。作何好夢。日高猶不明眸也。余笑而起。書猶念念不忘。其心益不存讀。及夕早寢。婦亦親狎。不再如昨之羞澀矣。蓋余所聞名者。爲邑中某家女。耳食其有殊色。故信之。自此溫柔鄉深入。益慕睡鄉。朝翼暮。暮怯朝。恨不得中山酒。爲千日醉。久之。當晝而寐。婦亦刺繡其側。笑語甚歡。遂不復欲覺。未幾。某家以余基貧。且鏡臺久而未下。竟別字。余生之父母。亦無如何。余亦爲之悒悒。而夢則未絕也。第形神精魄。咸爲所耗。漸以痿憊。遂終日昏昏皆夢矣。一日。強起如市。見鬪者二人。一人被毆幾殆。環如堵牆者。僅作壁上觀。竟無人能爲之解。余不忍。前詰其由。毆者素識余。忿忿言曰。渠售婦與余爲小妻。旣而悔之。所欠者又悍不肯還。故毆之。以洩吾忿。余詢被毆者值幾何。答曰。因葬父無資。祇貸渠青蚨五貫耳。婦不忍別。日涕泣。惟願死。誰賴渠也。余躊躇自念。事關節孝。當思有以保全之。因計囊橐。尙餘二金。暫貸於寺僧。可足其數。甘淡泊半月。亦無害耳。乃謂毆者曰。汝欲金乎。欲人乎。毆者稔

余爲寒儒，諒不能豪邁。姑應之曰：渠婦貌不揚，予亦不願成好事。但不得金，情實不甘。余笑曰：若然，請從予去。償若金，觀者皆踴躍曰：余相公爲此義舉，陰德無量矣。因極力慫恿，毆者自悔失言，而迫於衆議，亦帖耳相從。惟被毆者感激至流涕，誓以死報，相隨入寺。余爲僧言，僧亦重余義，慨然相假，并出所有者，傾囊付之。因焚其券，被毆者稽首流血，其紛既解，余至夕就寢，竟無所夢。心疑焉，竊怪其符不再靈，默祝美人，思以詢之。宵半果來，赧然謂余曰：嚮昔所云，皆誑君也。妾一縊死鬼，何由司人間婚牘。緣知君祿命淺薄，不久亦入鬼道。妾欲結未死緣，以爲泉下伴侶，特慮見疑，未敢冒昧。故假君家新婦，得以夢中爲歡。近今相會者，實妾也。日者，君以一時惻隱，保全孝子貞娘，土神上奏，福祿俱崇，壽且耄耋不止。妾不敢再爲君祟，斂迹伏藏。今承召詢，視顏自陳，言之不禁忸怩，因更太息曰：欺罔之罪，固已無辭。燕婉之情，猶希垂念。妾將爲君返去其珠，以成雙璧。慎毋別覓鸞鳳也。言訖再拜，披髮吐舌而去。生悚然，汗如雨下。神以頓爽，不再思睡矣。居無何，某家果挽人來曰：婦以一時狂瞽，幾背前盟。今願仍諧舊好，永無二心。其納之，幸甚。余廉之，得其實，則女爲鬼祟。時時引帛欲自縊，且狂呼曰：此余少卿妻也。誰敢奪之。因而後所字者，索還原聘，不敢締姻。故復修好於余。余心知美人所爲，以權詞白於父母，乃許之。期年畢婚，女貌亦亞於美人。余特祕之而不言。又明年，余果連擢巍科，成進士，仕至光祿寺少卿，壽至八十云。

總評 溫太真慕其姊妹，因嫁名於友，而自訂之，美人殆師其遺意矣。但恐余生無迴天之善，則新婦必抱不白之冤，使當日聞之，必將欲唾其面。

梁少梅

邑人梁少梅，年僅廿四五，美風姿，善談吐，有雅人韻致。一日中元，隨人往城外法覺寺，觀施食。時主壇者爲寂禪師，持戒清高，秉教虔謹，壇前恒有怪異，好事者咸樂觀焉。少梅與其侶二三人，薄暝出邑門，比及寺中，月已上矣。見小兒輩，或以綠荷籠燈，或以青蒿燃炬，跳躍如鬼，不禁莞然。須臾，蕭管嗷嘈，幢幡接引，衆僧擁法師登壇，說妙法，散天花，以成盂蘭盛舉。觀者如市，亦都無所見。少梅瞻素巨，頓思人煙叢集，鬼何敢來。即來亦莫能觀止。倘往僻地候之，則法之驗否，當立辨。因而舍其同行，徑趨寺傍小徑，潛身以伺。立未久，俄有黑氣數十百團，其巨如斗，源源而來，皆從目前經過。隱隱若有聲，的是奇觀。少梅復登高以望，其氣至壇即滅，杳然無蹤。後有繼者，不知幾何。少梅立許時，宵露濕衣，漸不可耐。思回寺前覓其侶，諱所雞棲，忽聞笑語聲，如花陰羣鳥，足遽止。及近覘之，則婦人十餘，靚粧淡服，貌均妖豔，有小鬟一，以籠燭導之行。最後一少艾，色尤姣好，獨持荷燈一瓊，碎步而前，瞥見少梅，即以翠蓋招之，儼若熟識。少梅神魂顛倒，不克自持。遽尾之，婦人歎疾如風，盡其足力，始能及。迨至一處，峻宇雕牆，魏煥如神廟，婦人盡入，亦絕不顧少梅。少梅倦極不能返，小憩於牆角，良久，有人自門內秉炬出，語曰：適一風狂兒，逐姊至此，胡不見，因以火燭之，照見少梅，喜曰：郎固在此，誰云返也。請即隨予入。少梅

視之。果挑燈之鬢。乃欣然起立。與之偕。歷門數重。彷彿若有神像。亦不暇細瞻。繼入一小院落。其中花竹森秀。別有洞天。而所見之少艾。早在廳下站候。見。即詢曰。逐臭郎得之乎。答曰。得之矣。少艾即笑而迎之。偕入中庭。室內鋪陳華麗。目多未經。燈下睨少艾。年可十八九。姿態橫流。容光肆映。真麗人也。少梅心益悅。因致詞曰。倉卒相遭。未遑趨避。不加呵叱。爲幸。乃復引入房闈。倍增慚悚。少艾微笑答曰。適見君子。踟躕草露間。知必黑暗迷途。無所投止者。不揣荒僻。冒昧奉邀。草榻一宵。少光蓬蓽。何反承搗謙若此。少梅復遜謝。少艾延坐。且語鬢曰。好事勿令人知。懼相溷也。鬢亦笑而諾之。少艾又命治具。對坐行酌。殺核羅列。珍錯多不知名。少梅正微飢。得此甚慰。徐叩其姓氏。匿笑弗言。惟曰。情好未篤。無敢遽陳。統俟諸異日。少梅遂不再問。歡飲既久。兩心蕩然。鬢啟曰。良宵遲晤。難且將鳴。請就寢。一人乃握手起。及入臥室。衾褥綦華。少艾自解其衣。內外皆新製。惟著紅綃抹胸。與少梅就枕。撫其肌。豐若有餘。賦難著指。交合之際。媚態紛呈。少梅早置身魂夢中矣。遊仙一枕。漸入黑甜。及醒。聞嬌音羣噪曰。淫婢不羞。偷與狂郎戲。吾輩可鳴鼓而攻之。張目驚視。少艾猶在抱中。毫不羞澀。惟笑曰。知情者固當連坐也。衆譁然曰。婢子無賴。竟下水拖人耶。言已鼓掌。少梅心始安。竊視婦人四五輩。皆昨夕所見者。乃起著衣。婦人皆孜孜凝視其私。若欲羨然。少艾亦起。衆以手理其鬢曰。髮蓬蓬。狂已太甚。少艾又笑曰。卿等欲狂不能耳。因引少梅徧拜之曰。問我諸姑。遂及伯姊。媒妁之言足當矣。衆默然。已乃歡然相與偕坐。諧謔生春。有頃。均以酒炙來。爲二人扶頭。飲少酣。中一衣綠綃者。年齒少長於衆。少艾呼之以姑。忽謂少艾曰。能與郎君言之乎。答曰。邂逅相逢。未敢輕洩。姑笑曰。郎君羸豪。當無慮。乃語少梅曰。一言頗駭聽聞。妾等非人。實狐也。渠爲故明中丞毛一鷺寵姬。年十九而歿。毛因民變獲罪。匆遽中。遂葬於此。是地爲聖姥行宮。妾等時來服役。見而憐之。授以鍊形術。雖鬼而無異於人。今既得待君子。願即攜歸。庶不至污觸聖境。妾等亦得以全其始終。郎君以爲何如。少梅初聞而驚。然亦弗懼。惟毅然應之曰。敬如尊命。衆乃相顧大笑曰。個男兒。色膽故不細。姑曰。予固深知之。乃敢言也。因共爲少艾賀。始得其姓名。則王氏。小字阿憐耳。衆又爲之治奩具。彈指間。錦繡珠玉。紛沓俱集。外各封黃金一錠爲賀儀。憐與少梅。一一致謝。姑又曰。畫不可復。恐招疑怪。盍俟昏夜。乃羣起而散去。憐因謂少梅曰。非妾命君拜。則君危矣。少梅詰其故。憐曰。渠性皆蕩。昨夕特未覩君。故容妾得之耳。今晨相值。不無垂涎。賴妾以禮縛之。姑又憐妾。成此捷足義舉。不然。與少樂樂。君可勝任。與衆樂樂。君將不堪矣。少梅聞其言。不禁捧腹。又詢鬢之所在。答曰。渠皆紳家少婢。叢葬此土。妾愛而撫之。收供十指。但堪昏侍。不能畫現也。因引少梅。視其所居。卉木繁茂。不類窳窳間。憐告曰。此皆若輩所爲。妾無能致此。妾自與若輩遊。飲食衣服。莫不仰給於彼。數日前。姑忽語妾。謂妾眉宇間有喜色。當有奇逢。不可仍著故衣。因爲妾。徧易新者。今之所御。皆姑賜也。若妾之屍襯。仍在此後。既以臭腐。不堪回顧已。喁喁細述。少梅深嘆其奇。及暮。衆又來。爲設祖帳。前二小鬟皆至。惘惘有不忍別之狀。酒行數巡。姑拔鬢邊釵。擊

案而歌曰。有女婉婉兮。共我翱翔。今茲別去兮。予心憂傷。願汝偕隨兮。如鳳凰。何時重晤兮。在仙鄉。音節甚古且凄婉。憐乃再拜答歌曰。一塚久棄兮。冥然何知。肉我白骨兮。匪夷所思。今夕別離兮。烏夜啼。深恩未酬兮。步遲遲。聊祝眉壽兮。與天齊。衆亦歌曰。女蘿附木兮。得所依。留君不住兮。心孔悲。子兮子兮。無久違。歌已。四座皆泣下。飲將達曙。姑曰。邑門將啟。盍行乎。乃取衆所贈遺。分置兩人袖中。殊不重累。始送之出門。憐與衆又把袂珍重。少梅視其地。果即近郭之碧霞祠。距城未里許。因扶憐歸其家。少梅無父母。兼未授室。候門惟一老嫗。訝之。亦無敢問。憐與少梅。究不自安。翌日竟徙於鄉。出金治產。家類素封。後每張筵召狐。絕不至。憐今出世十餘年。猶妍豔如昔。所親多有見之者。

總評 狐有毛者也。而以毛之姬適人。似不恤其族矣。且毛初葬姬於此。原不意其有狐。狐竟喬作主張。不復問毛。姬亦擅誘少年。不暇畏毛。則毛之爲毛可知已。少梅之膽巨於斗。阿憐之面厚於革。非此二人。狐即多事。亦不得不爲毛留餘地也。

定州獄

直省定州有邨民。婚於近邨某家。民有孀母。素嬰疾病。井臼惟藉婦操。婦年一九。頗風格。民更密於防閑。以故歸寧之期少。婦與其父母皆不滿。時屆秋成。其岳家邨中。演戲侑神。適民母疾小愈。岳浼人言。欲迎女歸。母許之。婦遂盛粧而往。民固雅不欲。淹留未久。往促之歸。翁媪愛女。皆不聽。及社事將闌。民又往。爲言母以勞疾作。理宜遣歸。絮絮不止。婦貪觀劇。甚不願。乃曰。盡此一夕耳。姑即抱恙。暮夜亦無所事。請俟戲終。明晨旋返。良亦無所誤。媪亦贊助。民不能強。遂悻悻自去。實亦新婚未久。燕爾情濃。非有惡念也。於路竊自憤曰。賤骨朵。不念枕席情。祇圖歡笑。吾必辱之。抵家飯已。乘夜悄悄復往。稔知岳家有矮屋。隣於演戲之所。婦與姑姊妹。列坐於簷際以觀。遠望婦果在。指顧笑語。意甚歡。民益大悲。乃於人叢中委蛇行。潛身廊廡。昏暗中絕無知者。時雜劇正盛。金鼓雷鳴。滿場喧哄。婦凝睇已久。漸忘形體。頻以一足垂下。民知其無備。仰而企之。竟褫其隻履而歸。猶漠然弗知。夫遂懷之。亟返至家。閉戶高臥。亦不與母言。計俟其晨歸。痛辱之以泄積忿。乃婦失履未久。頓覺足冰。捫之。則蓮瓣已脫。心疑狂且所爲。不勝愧悔。兼慮諸親咸集。聞必嗤笑。遂不俟場終。亟下屋。自覓尺帛縛束之。白於父母。將歸其夫家。翁媪皆驚訝。叩之弗言。留之不可。惟託足輒。命人控一蹇衛乘之。蓋圖夜歸易履。免致播揚。及至。姑猶未寢。啟戶即訝曰。若婿言若明日歸。何深夜而返。得毋令阿翁怪耶。婦曰。兒聞母又病。是以亟歸。不暇俟翌日也。姑笑曰。予病亦習慣。烏足慮。婦俟姑寢。然後趨就已室。恐夫覺。不敢燃燈。及夫問以伊誰。始答曰。予來家。夫微哂曰。予以汝從優人逝矣。竟歸耶。知夫怒。無敢言。夫又曰。大好戲文。詰朝將復演。汝何遽歸。婦益默然。竊思俟夫寢。始可取履以更。乃夫又詢曰。既歸。何不以炬來。婦甫對曰。夜闌火燼。暗中固可寢也。夫知其意。忽起曰。待予爲汝燃燭。婦力止之。不聽。燭

既燃。纖毫畢露。婦懼。亟匿其足。夫早見其無履。佯笑曰。汝以足來。迹殊有異。婦伸其有履者。亦笑曰。若孜孜凝視。豈有人
跌而行耶。夫注目良久。遽曳其右足曰。是何獨無。婦大慚。低鬟無語。夫謾罵曰。不從我言。致出於醜。雖醜汝身。不足洩忿
矣。固詰其履。婦無以對。夫曰。履在足上。今不見。其事可知。予猶以汝爲室耶。喃喃登榻。怒罵不休。且言。明日迹得之。決殺
却。遂復臥。意蓋愧怍之而已。輾轉絮聒。不覺熟寐。婦惶恐無以自容。又慮爲隣里笑。竟縋帛於梁而自縊。及夫聞聲驚寤。起
而撫之。體已冰矣。大怖且悔。復計婦夜歸。當無知者。若潛置其屍。反誣其父。禍可免。因斷其縊。負之出戶。投諸隣寺井中。寂
然反室。思婦之情好。不禁悵然。待旦而出。不及見母。竟往岳家迎婦。翁媪言已送歸。增力白其無。前送女者。適以事他
出。共疑之。具控於官。州牧胡公。素聰察。亟拘送者至。鞫之不服。惟舉姑婦相語狀。公頗心疑。拘婦之姑。庭訊之。所供與送者
同。因以嚴刑擬其夫。始吐實。公命加以梟梟。押往覓屍。令善泅者。出諸淵泉。則闐然一髡。無所謂朱顏綠鬢者。公與吏民皆
大駭。審視之。額爛身殞。卽寺僧某也。蓋婦屍墜井。適墜於坎。未至沒水。縛少緩。竟以更生。忽覺冷砭肌骨。不可當。且暗如昏
夜。仰矚之。又見天光。竊意身履冥途。故其境如此。迨以手捫之。寒泉浸溢。始悟入井。乃號呼望救。適寺僧五鼓起。桔槔灌
園。聞井中有聲。疑失足誤墜者。俯詢之。則隣婦某氏也。僧故識其夫。亟引修縲拯之。井深九仞。婦手膩力怯。多方竟不能
上。正惶急間。俄一少年貿然來。亦隣家學圃者。見僧鞠躬用力。乃笑曰。大師何作此態。豈金縲中斷。以致淨瓶不出耶。僧語
以故。少年曰。不仁哉。兵帥也。甯有慈航普渡。而高居彼岸者乎。若素能浚井。予縋汝下。渠乃可上。何計不及此。僧曰。然。予亦
熟籌若此。時值乏人。故作此拙態耳。遂挽少年執縲。已乃縋而下。既得婦。解縲束其纖腰。號曰。亟提之。少年用力。婦果
出。睨之。雖衣裾沾濡。貌頗婉麗。心大動。給之曰。娘子以縲予我。請就高阜憩息。予出吾師。婦解付少年。少年四望。有巨石。其
大如缶。力撥之。下諸井。適中僧顛。竟斃於水。少年慮其復活。再取他石連投之。寂然無聲。知其已死。始止而不投。突牽婦衣
曰。去之。此處不可以復留。婦見僧斃。知非好相識。大懼欲走。少年脅之以力。不能脫。始勉從之。曲折里許。至一土室中。少
年語婦曰。僧與予言。意頗不善。予故力救汝。今將送汝歸。但衣濕恐不可耐。予他出。任汝自便。俟燥而後行。予實無惡念。言
已趨出。婦信之。反感其德。亦覺衫袴盡水。不勝其寒。乃起。擊扁其戶。裸而以手撥之。正白身無備。少年早破扉突入。直據
要津。婦遂無以自主。事已。少年謂婦曰。汝欲歸乎。婦答以欲歸。少年曰。不可。僧以汝死。歸將涉訟。予必誣汝同謀。况
予送汝返。汝夫益疑。汝有三命耶。婦果懼其夫。乃詢曰。將若何。少年曰。予籍新樂。在此爲人傭。擬於明晨旋里。汝能從予
去。予無室。卽以汝爲妻。汝亦頗願否。婦沈思。實無所歸。遂許諾。但曰。一履又陷泥中。汝丐得之。乃可行。少年領之。啟扉復
出。仍下鑰焉。至暮。以飲食來。婦從之。乞履。答曰。履在人趾。實無由得。婦曰。弗得實難行。遂同寢處。益相歡好。明日。少年又
出。婦以履之事堅囑之。少年口諾而心以爲難。旁午。聞死僧已現。益爲張皇。薄暝。乃敢返室。獨行野田間。見有赤鈎兩彎。頗

似合婦足疑爲他人所遺者。喜極不暇顧慮。撥而疾趨。抵室。卽以示婦。婦熟視訝曰。此予之故物。何由得入子手。少年方言其故。歎有二役。破扉入。以鍊繫之曰。殺人賊。果在此。少年失色。詰罪由。乃知胡公檢屍。并得婦履。疑婦未死。且不能遠翔。與之偕者。必左近孤男。無敢向人乞此物。因命婦之夫。遍搜箇中。取婦履。悉以付役。使散置於幽徑。潛伏以待。遇有拾遺者。尾之去。則婦可得。歸得。而僧死之本末自明矣。役如公教。果獲犯。語之以故。俛首伏罪。解之邑。以抵僧命。邨民亦以誣罔論徒。婦遂別嫁。公以是案。驟擢美任。人咸服其明斷。

總評

一履之微。遺禍至此。要皆歡場。實壻之虞也。蓋婦不貪歡。則夫不至於竊履。夫不竊履。則婦亦不至於投繯。婦不投繯。則僧與少年皆可以無死。然非賢宰官。得此一鈎。則僧以救溺而死。婦且背夫而逃。獄將不可解矣。卒以履之故。破此疑團。古人有繡履傳奇。猶不若此事之詭異。

住住

長安谷氏。巨族也。子弟多發武。而不發文。以故馳怒馬。試長劍。不一其人。而擲三寸毛錐者。則寥寥無幾。一日。春雪初霽。會獵於城北山中。闔族畢往。少長咸集。較騎射。逐飛走。意氣發揚。甚自得也。天將薄暮。所得雉兔以百計。倦而思歸。遂皆返轡。有維藩者。年甫成童。亦嫻弓馬。諸兄均愛之。攜以俱往。至是人騎搶攘。乃獨相失在後。維藩胆素豪。亦無戒心。自跨小驢。牽一細犬。徐驅於平原枯草間。新月初生。寒烟四野。方覓故道前行。忽一小狐。驚竄路左。維藩心甚喜。縱犬逐之。已亦策騎相隨。狐行絕駛。犬與馬皆不能及。未幾。黑暗中又亡其犬。狐亦不知其安往。不勝懊悔。乃緩轡徐行。更不辨其何地。約行數里許。馬力亦疲。將借宿早行。倏見樹陰參差。燈光明暗。遂疾驅就之。至則巨宅如玉侯。重垣列屋。棟宇雲連。所見之聲。燦乃其牆角守夜者。明炬以防暴客耳。聞蹄聲。卽此問之。維藩下騎與言。多以迷途。願求棲止。衆以火燭之。笑曰。個兒郎。纒年歲。深夜輒獨行。曾不畏虎狼耶。當爲之白主翁。遂止維藩於茅舍。一人奔而入。少頃復來曰。主翁已起延客矣。維藩繫駒。隨之往。行約數武。卽見高門洞廠。紗燭熒煌。宅院頗深邃。邏者引謁。闈人凡三四輩。皆鮮衣花帽。狀類古之蒼頭。略加研詰。卽導以入。歷門凡兩重。皆有守者。見之。俱笑曰。失路兒來乎。主翁固候若久矣。維藩心頗訝之。入門而西。院宇精潔如客座。未及簷楹。主人早舉簾出。年約五旬餘。高冠盛服。從以數人。降階卽言曰。住住輩偶爾遊戲。君何相偏之甚。旣而笑曰。幸是稚齡。猶可恕。維藩不解所謂。心更茫然。惟灼灼以目相視。主翁又笑曰。童子何知。老夫反與有過矣。因延以入室。其中圖書燦列。彝鼎雜陳。繁華不可名狀。主翁與之坐。微叩里居。卽起敬曰。是吾隣世家也。密邇桑梓。未遑展謁。仰慕久矣。亟命呼住住來。使者往返數四。始聞珮聲。矇然有小女子。年可十三四。顰眉妖臉。披髮慵粧。自簾外而入。瞥見維藩。神色頓異。一似慚怯不能前。主翁笑而語之曰。是亦有夙緣。兒勿深相畏也。女甫近翁側。低鬟暉袖。曼立無言。維藩偷睨之。態若流珠。神伴

秋水雖童年情亦不能自制聞女小語白父曰狂暴相凌心胆幾碎何復引賊入室主翁怒之以目徐曰小兒家竟不愼言乃爾女遂不敢言主翁因指女笑謂維藩曰家有三女兩俱適人此幼者與君年齒頗相若竊願附爲婚姻不識肯爲俯就否維藩見女實相愛且罔知爲狐覲然起謝女聞翁言頰頰注目亦似愜其素心者兩入之情已默相好合少頃主翁起曰郎君馳騁過勞姑請小憩明晨再當定議遂起出從人早先趨出戶惟女行步微濡以致獨後將及簾際維藩情不自持乃戲牽其裾而留之女迴眸一顧低笑曰茶糜未長便解抓人裙帶耶因以纖手解脫之肌膚微潤滑膩莫狀維藩益覺勃然即直前擁抱女倉猝急欲出聲翁早復入維藩大憚遽釋手翁呵女曰不速行使老夫覓汝妮子直恁蹇緩乃相與俱去維藩既失所望神亦頓疲牀頭設有衾枕就榻暫睡至曉未覺翁來呼之醒少致慰問旋出一碧玉環與之曰此即住住所御者郎君持以爲信明春桃夭之吉可來此親迎也言已即遣之行曰恐尊親縈念宜速歸早餐不及留款矣送之門外命還其馬仍令人導之示以周行而返維藩就道日中方抵邑門家人已張皇尋覓見始欣然詰其止宿之所具以實告其從兄維垣粗涉典墳聞即駭然曰此狐也幸而汝幼不加害亦既足矣猶望其他耶遂不再齒及且爲維藩議婚於家以絕狐念獨維藩繫懷不置鬱鬱至明春族中將祭掃維藩復得出郭因私往謁翁物色至其處則芳草如煙人跡且杳絕無前之輪奐者兼之鳩鳴鴉噪樹木陰森凜乎不可獨留方將旋踵忽見一美人淡粧豔服交挽而行及至維藩前顧而問曰誰家黃口兒何事躑躅於此維藩因告以情一衣絳綃者即紅漲於面曰汝果薄情郎乎住住實予之妹因汝家以異類相詆阿翁甚悲將遣之他適矣奈何復來也一綠衣者亦怒曰阿翁自憤憤輕以掌珠許匪人玉環若在可亟以付我維藩實佩於身而堅不肯與二女乃恨恨而去維藩抱悶亦自歸迴蹤甫里許遇一貧老道人貌清癯有菜色乞錢於道周維藩憐之遽傾腰囊中物舉以相贈道人謝訖忽謂維藩曰吾視郎君之色似重有憂者正當英年不應若此維藩方苦衷無可訴乃爲道人細述之道人笑曰此殊易事但恐君家不能相容或致麗人失所貧道反爲多事耳維藩堅以自矢道人乃探袖中出三符曰以之焚於郎君室中某翁即自至與之約令送其女于歸及期不至再焚一符必得如意末以清水一盂焚第三符令尊聞吞之即有真仙下降不克拆爾鸞幃但須擗節始可綿長勿令人歸咎於撮合山則幸矣維藩敬謝因拜道人爲師轉瞬即失所在驚愕而返及見諸兄給以他故亦祕而不告歸至家急不能待獨坐已室候至夜分熱其符有頃聞風聲颼颼俄而赫然震響儼似巨物擲自簷端出視之一狐色甚蒼黑縛束如奉祀之豕目光若炬帖耳乞憐維藩知爲翁故叱曰若以女餌我繼又背盟今吾行法拘汝至汝復何言狐委地求生嗚叫似不能答維藩笑曰今姑貸汝死與汝三日期倘送女來婚好無異不然予不任受若欺也遂釋其縛而縱之狐搖尾自去不復迴顧維藩知其未服恃有符在翌日語其家人曰三朝後新婦當來以爲予糞除臥室時維藩已失怙恃即依從兄維垣同居兄又他出惟嫂在怪之曰雖經

締姻。尙未納采。小郎言。何無據也。維藩不辯。惟指揮僕婢。營其居。牀帳几屏。務極富麗。家人皆以爲狂。屆期。狐果不至。維藩怒。又焚一符。是日晴明。正當卓午。俄陰雲陡生。霹靂大作。院中雨如翻盆。旋見一老翁。攜弱女。自空而下。衣襟絕無沾濡。徑入洞房。謂維藩曰。君無香火情。祇一味惡作劇。衣衾未備。是以稍遲。奈何。卽遣豐隆相召耶。維藩正色曰。翁反覆無信。不如是。則事必不諧。翁慚而退。留女在室。目之。年已稍增。嬌豔似倍於昔。見維藩。甚含慍色。自語曰。強暴兒。終非好相識。維藩因溫語慰之。女曰。君家自憎妾。非妾家棄君。何不留面皮至是。維藩乃述其懷想之苦。女始靦然迴嗔。語次。天已開霽。晴朗無片雲。婢媼紛集。瞥見新婦。咸以爲畫中人。而莫測所自。維藩始隱約告媮。媮驚喜且憂。不得已而聽之。爲治盥卮。設花燭。使交拜成禮。女貌嬌小。媮亦甚愛憐之。及夜定情。維藩雖弱於年。實偉於器。女不勝其欬。太息曰。無一事不狂暴。官吾輩皆懼見武夫。維藩亦大笑。詰朝。焚道人符。強女吞之。女自覺精神強固。亦心喜。以是相安。伉儷倍篤。午後。有肩輿數乘。止於維藩家。及出輿。則翁媼及前二美人。皆華服徑入。與媮講姻媮禮。見女。執手涕泣。不忍別離。維藩始執壻禮參拜。翁終慚憤。不甚交談。贈女衣飾十數箱。富家無以過之。款留至暮而去。後月餘。維垣自外歸。聞此事。深以爲患。勸弟遣之。維藩不聽。偵知某縣有異人。頗善勸勒之術。聘使驅之。其人至。卽入女室。周迴一視。語維垣曰。毫無妖氛。殆仙也。吾術不能祛之。竟辭歸。維垣弗信。後與諸弟維城等。故牽獵犬數頭。突入維藩之室。女坦然殊無懼色。惟笑曰。伯伯輩亦甚無禮。言已。下階趨迎。犬見女。反皆辟易。如有追逐。然諸弟無如之何。遂懷慚散去。臨年。女舉一男。無異於常兒。羣議方息。嗣遇御前某真人。以事過陝。維垣終以女爲虞。復卑禮延至其家。真人結壇行法。女在室中。亦甚惶懼。方與維藩訣別。忽維垣等見有金甲神人。屹立天半。持黃絹文餘。披示真人。共視之。朱書五字。巨如斗。其文則葛仙翁作伐也。倏不見。真人卽起謂衆曰。吾師命也。不可以遺。遂亦別去。初媮與女善。屢諫維垣。因是益力爭之。族中始無異心。女連孕三子。而容色不衰。閱數年。維藩寄子於兄媮。與女入室。遂不出。衆闢其戶。闕其無人。蓋從贈符者仙去矣。

總評 有在硬媒人。何慮好事不就。葛仙翁夫婦。多強主人世婚姻。於此又見一斑。且維藩亦甚蠱惑。既迫之於途。復窘之於室。南山隱隱。翁幾隕身。斗帳嚶嚶。女更受創。莽男兒絕不似溫存嬌婿矣。何更有助虐之師。與煽惡之族哉。宜乎女爲之寒心。而以暴客目之也。

仙壽

仙壽者。廣陵貧家女。父杜某。素無賴。郡人咸不齒之。仙壽生而聰穎。及長。色更殊尤。維揚故以瘦馬馳名。養女之家。自中人以下。鮮不居爲奇貨。因而自揣薄命。懸知不免於畫屏。情實不甘。遂日夕禱天。以祈早歿。厥志良可哀也。年十七。斧柯盈門。咸爲豪家作伐。知必無望於藉藉。聞其父已首肯。不勝悲怨。幾以白練自戕。而不忍捨其母。一夕。中夜獨起。躊躇於疎籬。

之下。秋魄微明。見一物烏毛白喙。目睽閃如鑠金。狀似狸奴。仙濤素珍此畜。雖憤悶之餘。不禁破涕。迎而就之。且甚馴。乃貯之以衽。抱歸繡闥。時已夜闌。頓然思睡。遂不及解衣。竟就枕。方轉側如寐。覺前物暴長。其巨如牛。驚而欲號。已身忽不自由。飛跨於其背。齋即咆哮作威。奔突出戶。蓋虎也。仙濤心膽俱碎。而又無如之何。因瞑目聽其所之。有頃。虎忽躡伏不前。少避而展視。則非城非郭。半水半山。面溪有屋數椽。野花岸柳。圍繞柴門。曾幾何時。而日已正午。仙濤恃有人家。嬌嘶乞救。虎竟踴身。置之地上。掉尾自去。仙濤自慶幸免饑吻。存息爾許時。而此家絕無人出。乃強起而入之。其中草堂三楹。頗幽潔。而松陰當檻。竹影橫窗。迥異人間俗境。疑爲仙宅。無如升堂入室。不第無人。且無饔飧之具。心益大疑。有藤床。坐而偃息。驚定。不覺苦飢。而前虎復來。以首枕藉其爪。臥於樹下。仙濤甫知其異。乃祝曰。承攜我來。雖脫火坑。將爲餓殍。可若何。虎似解其言。少出旋歸。背負鹿肉半肩以遺之。仙濤笑曰。此地無由舉火。我豈能茹毛飲血者。盛意殊不敢拜登。虎又知其意。又去許久。啣蓮房數十枚來。歸而委諸檻外。仙濤剖食。味絕甘。竟以果腹。自此與虎漸稔。不復畏忌。虎暮出朝歸。晷日不他適。若相伴然。且時覓佳果。以備糗糧。仙濤遂不絕口實。惟慮秋飈凜冽。莫具絮衣。而一榻宵眠。片氈罔有。將不啼飢而號寒。詎意世外桃源。別有天地。不第草木長春。亦從無陰雨涼颼之虞。習之既久。遂以相安。繼而甚苦鬱悶。初猶慙怯。僅倚前扉。積漸遠出。竟不時爲騎虎之遊。始知其地環山帶水。祇餘一徑相通。廣袤約數百里。嵐光溪影。樹色花香。靡不佳絕。仙濤領略殆遍。且自辟穀以來。紅顏若有羽翼。身輕於葉。雖不諳吐納之術。已不啻地上遊仙。嘖輒擾虎爲戲。役之如奴。少忤。即撻之十數。虎亦伏而不動。居約五六年。虎忽出而不復。仙濤既自能遐舉。亦不甚仰給於虎。惟遯跡已久。無由再覓衣襦。况出當秋初。尙衣單絺。既空山無以縫綴。布襖漸盡。遂無可衣。雖以深閨之麗質。竟不免裸以爲飾。亦茫然不覺甚苦。一日。忽動鄉思。念母綦甚。恃其不翼而飛。頓欲一歸省視。乃甫經涉想。虎即自來。且作人言語之曰。子前生實施厚德。出予於陷阱。縱予於山林。得以享年至千歲之久。予故化身脫子之厄。成子之志。將與子同證地仙。今乃塵念頓生。孝思不置。子不能更留。予請送子歸。然自茲富貴可期。蓬瀛則不可望矣。仙濤聆其言。意頗少悔。竟迫於鞠育之恩。絕不繫戀。兼因地無居人。性同野鷹。頓忘身無寸縷。坦然馭虎以行。時已昏夜。恍惚在風雲中。不知幾千百里。比及天曙。已抵江都。則山川如舊。風景依然。不禁凄然淚下。而千畦夾郭。百雉籠烟。昔人所云。綠楊影裏是揚州者。又聚目即見矣。仙濤方悲不自勝。虎忽大吼而躍。彈指之頃。早已隕越於下。晨光四照。身落郊坰。遙見行人紛如。不覺頓萌闔態。以無衣自沮。幸有葦塘。藏嬌終日。至夜。甫敢飛出。將返其家。又不甚記憶。甞勉而行。約里許。自謂已至。則非莫愁村中。實在辟疆園外。倉猝款扉。履聲几几。有人出應。仙濤猶謂其母。及披關覲面。冠服翩翩。竟屬儒林吉士。銀蟾皎潔之下。仙濤遂無地自容。因亟飛遁。知若人已覩之也。聞伊人詫嘆良久。唾爲妖魅。復自入。仙濤既路迷鄉井。歸望雲山。進退維谷之餘。不禁因悔生痛。涕泗滂沱。猛悟曰。身爲目染。歸亦安

之斯人殆我夫也。頓思就之。而訪其疑怪。并恥於自獻其身。俄聞虎嘯聲。有布裹擲自空際。乘月啟視。則女衣一襲。袍褲咸具。乃大喜。遂益德虎。身已就衣。深宵亦不他往。藉草眠至旦。蹤跡至家。適父以賤業遠行。惟母在。失女而得女。把臂號泣。仙濤亦失聲。母言前失兒時。門戶盡扁。不知焉往。疑兒不屑小星。畢命荒野。不謂猶在也。因細詢之。仙濤盡白其異。母殊未信。驗之。聞能宛然。乃釋厥惑。仙濤居家旬日。不復火食。惟啖果數枚。兼慕白雲鄉。將出家欲爲女冠。究以裸露之恥。白之母。使訪其人。則許姓名靖。青衿中之秀出者。因更注念不置。母知其意。聞許方鰥。反倩冰以于之。許初未諾。循得佳夢。合以吉卜。皆謂娶婦得若人。嘗遊玉堂金馬。而杜父不在。杜母又不責聘費。許家計貧。乃以金釵訂盟。仙濤慮父返。或有扞格。使媒灼怨。息之。而月。卽涓吉成禮。比及杜父歸來。早無及矣。燕婉克遂。魚水倍歡。第仙濤之顛末。惟母知之。他人皆莫之與聞。許亦未由得知。絕不疑月下飛去者。卽此牀頭人也。仙濤慮以怪異見薄於夫。始日食一餐。究亦見意而已。惟弱體輕盈。輒潛以距離爲樂。恒至數十尋不止。數月之後。漸以不能。飲饌竟復其故。期年。許以鄉魁。登桂榜。未及三載。又捷南宮。館閣數年。出爲某郡太守。仙濤憶虎之言果驗。繡像祀之。因并祀元壇。以掩其跡。

總評 虎知報德。無足奇也。惟以剛猛之質。而軟款溫柔。絕無粗莽。寅使君何遽能辦此。至仙濤以矢志之高。享洞天數年之樂。宜已。雖裸裎跨虎。頗失閨箴。而世外苧蘿。不同人間帷闥。或不妨少越範圍。况念切春暉。卽圖歸計。以世無不孝神仙也。杜陵云。絕代佳人。幽居空谷。吾猶得以此况之。

廚

桐城張相國家。有治庖之人。陸姓無名。呼以廚而已。煎熬燔炙。滋味深醇。相國尤喜之。其家負郭。歲時始請假一歸。其妻少艾。獨處寂寥。而廚又嗜酒。歸卽酣臥。以是脫輻爲常。遂出之。然廚欲藉此出遊。祕不以告。府中人罕有知其鰥者。一日。中秋節後。宴會少間。廚又給假歸。途中遭公之廝養某。兩人素莫逆。因戲之曰。陸大哥。今始歸視阿嫂。恐天上嫦娥。不能爲汝重圓也。時廚已微醺。乃笑曰。曩時或如子言。今則不然矣。某愕然。亟詢其故。廚既失口。不能諱。遂具白其棄妻之由。某不信。又詰之。廚更正色以言。鑿鑿可據。某始笑曰。兄亦太不情。奈何耽麴蘗而捐鸞鳳。因拉之如肆。與共飲。蓋某從相國數年。薄有積蓄。思娶婦。苦無佳者。向會見廚之妻。心頗豔之。今聞其離異。欲浼廚爲玉成。故假杯勺。與之議。酒數行。遽以言挑之曰。阿嫂既被兄出。以渠姿容。早當再醮而去。兄已失計。縱欲復合。恐未易圓破鏡矣。廚側首曰。予固不屑於此。但前返敝邨。風聞臭花奴。以予爲鑿。揀精擇肥。猶未嫁也。某大喜。亟起酌廚曰。果爾。則弟有所懇。兄其毋辭。廚飲而叩之。則曰。非弟敢爲陳平。但兄所棄者。人皆可取。况弟久無室家。兄必憐之。蓋爲予成此好事。廚聞其言。有難色。良久乃曰。婦既見逐。人盡可夫。弟娶之固無害於義。第予與若人。不等陌路。何能言。某又相強。且曰。弟居城市。鄉曲之人多未稔。若欲倩冰。非兄不可。否則當

洩兄事於主人。自茲不令兄歸。廚微笑。終不許。某乃頓生狡計。餽之曰。兄與嫂離。今已數月。亦思膠續乎。廚曰。然。予年正壯。詎能久鰥。無如執役潭府。數旬甫一歸。此心不免疑慮。今欲得婦。必在城中。而邑居者又復我憎。可若何。某心暗喜。遂言曰。兄意若此。正不必圖其新。維彼舊者固可耳。廚不能解。詰其故。某嚙嚙久之。始曰。弟家實居府側。娶若人。必真於此。雖弟之新婚。實兄之舊偶。婦人水性。與之言。當無不從。兄尙一時情動。不妨夜來。弟自義讓。兩雄一雌。永以爲好。惟在兄之作合耳。語已。廚大笑曰。弟欺予哉。世固無此理。且弟亦非其人。某又曰。再婚之佳人。不等深閨之處子。弟又何所吝惜。而以之誑兄。廚見其實然。遂竊計曰。予所得者。僅足杖頭。况續一婦。非數十金不能。又無若故妻之美者。今果如此。是無婦而有婦也。渠自願頂絲巾。於予何尤。計畫有頭。又陽爲不可。必待某自誓。方始允從。與之訂約而別。歸至家。卽往謁婦之父。且措詞曰。某不才。身爲賤役。不能時一歸家。恐虛令愛青春。故以之返璧。而伉儷之情。則不忍忘也。竊慮令愛。仍適匪人。不免甚爲繫念。茲有邑中某者。家累千金。頗設富。可託終身。翁倘垂盼。某願執戈。言已。又再拜。婦之父。喜其委婉。姑領之。廚退。又浼人懇懇。明日。某潛來訪廚。肥馬鮮衣。風姿俊逸。廚留之與飲。婦之父母。私往窺覘。皆大喜。遂從廚言。慨許之。婦故陰有弗願也。某譚吉行聘。不日親迎。畢婚後。某之年。既少於廚。又從相國。無他職役。朝夕與婦聚處。婦亦安之。惟廚以宿約。數向某言。求一暗婦。某難於峻拒。初猶借端支延。蓋不忍以既得之珠。復用以彈雀。廚不能平。每與儕輩言。詈某負心。聞者爲之噴飯。某知之。乃大恚。指廚爲誣已。廚益忿忿。閱數月。某從相國赴他處。夕未得歸。有人踰垣入。斃婦於室。而帶刀傷十數。幾無完膚。某歸。卽報縣驗之。四體裸然。且係成姦後死者。某以有夙恨。必其所爲。遂言於相國。會聞廚之怨言者。咸證之。執以送官。毒加拷掠。廚既有前隙。不能復辯。竟成招。其實誣也。某自婦亡。不敢復處其室。適有山東某客。因事淹留。不勝旅邸之費。緣與某素識。假以所居。初未知有怪異也。及夕客寢。聞有人啼曰。予面雖毀。亦宜細檢予身。奈何使淫人得志也。言之數四。而不覩其形。客始疑廚爲枉。翌日見某。爲述所狀。某不聽。僚僕有與立者。聆之駭然。以白相國。相國曰。事果有寃。當覆驗。乃致書於宰。宰亦疑廚不類。因與吏謀。召某與婦之父母。并出於獄。同至葬所。啟塚出屍。竟未腐。儼然如生。宰心異之。先令某諦觀。答曰。是。又令廚與婦之母視之。則皆云非。宰詰焉。廚先對曰。渠雖某之婦。其先實囚之妻。寢處數年。隱微不知。其左乳有瘡。疤大如掌。私處有瘡。如指頂。今並無之。且膚色過白。亦不相似。宰又以詰婦之母。所供僉同。宰大驚。姑掩其棺。逮衆俱返。至署。先以刑擬婦之父。訊以家所往來。猶有伺人。其父本鄉愚。大懼吐實。則有遠親邢某。居某縣。來卽寓於其家。自婦未嫁。已先相識。此外固無人也。宰知有因。乃繫衆於獄。關行鄰邑。不旬日。而刑與婦皆復出。衆識之。有泣者。有怒者。有失色者。遂皆目之爲是。宰以嚴刑鞠邢。盡得其奸狀。始知婦自被出。不能靜處。遂與邢有私。訂爲婚嫁。邢故婦弟之叔岳。親誼相懸。屢言之。婦之父母皆不許。甫得俯從。又責重聘。邢因謫歸措辦。而廚之說行。竟背前約。及邢返。知其已嫁。乃大怒。不

至鄰家。且思有以報復之。邢本無賴。素與穿窬者善。因將之。使爲崑崙。竊婦以逃。而終慮其事之洩。邑中某婦。亦與之歡。其家故娼也。是夕。邢宿於其處。偷兒引婦至。卽共醉彼婦。寘於囊。荷之去。至婦室中。偷兒又共狎之。味爽。始抽刀斷其喉。恐有不似。彙剝厥面。人固寂無知者。邢乘暗。攜婦遠行。更置廿金於案。以賂彼婦之夫。其夫遂疑婦奔邢。未悉姓氏。莫能聲言。亦攜金他適。向微窺鬼自白。竟無人爲之昭雪。不數日。拘偷兒至。與邢皆論抵。婦亦杖遣。廚與某。一以貪賂。一以誣告。皆杖之。通邑咸傳爲笑。此相國未入閣。以內閣丁艱時事也。泊乎大拜。廚復從相國入京。其足爲跛。亦受刑重之故云。

總評 庖人不治。親吏皆起而越俎。固已。若陸廚者。既不治庖。又思代庖。舍其田而欲芸人之田。貪鄙無知。宜乎有奇禍中之也。邢之計。直可瞞天。而究莫逃於鬼怨。抑何補哉。至某無恥喪心。反覆變詐。既計共有其寶。旋思獨匿其琛。是又小人之尤。而無足論也。

豔梅

滇南于伯玉。以三考起家。歷官承簿。宜於浙中有年矣。晚歲弄瓦。尤鍾愛之。及長。貌姝麗。且聰敏勝人。因生於紅梅開日。遂字之曰豔梅。延師課讀。內則旣已成誦。將授毛詩。伯玉以女將及笄。不宜與諸男伍。思得女儒如大家。使卒其業。而難乎其入。一日。有秀士款關請見。自言。有姊知書。兼通諸藝。因貧老。子又不肖。欲售其才。爲餬口計。竊聞女公子。另聘閨師。不揣冒昧。代爲鑿修。未識能中所選否。伯玉視其人。年僅而立。姿容秀逸。談吐風生。甚相欽重。秀士又出一卷曰。此卽媼之近作也。伯玉覽之。詩文大雅。卓矣名流。益大悅。與之訂約而別。越兩日。又來爲下關書。媼之夫家茅姓。云係巨族中落者。伯玉故未及詳核。屆期。養除別室。鋪設精潔。而杳不見至。心疑其罔。而又無從速之。已而。豔梅凝粧齋書。徑赴新塾。怪而問之。對曰。父爲兒別設青氈。已開絳帳。敬往執贄。何詢焉。伯玉大疑。心知有異。乃尾其後。與之偕。甫及室外。異香滿發。馥郁氤氳。絕非人世所蒸者。足未踰檻。卽聞老婦人聲。逆而詰曰。東翁來乎。予恐重煩車從。故潛蹤自來。幸勿以枉道見笑。伯玉大駭。驚顧之。閱其無人。知爲鬼狐之類。亟曳豔梅使速返。不聽。徑入致禮。喁喁然對面接談。似曾相識。又聞媼笑曰。東翁不以予爲衰朽。使備師席。似不宜見惑至此。於是開卷。授關雎三章。音流清越。訓話詳明。豔梅遂受業自讀。伯玉不得已。入與寒暄。而後坐語。詢以古今女史。歷歷如數家珍。不禁心折。雖未親瞻道貌。而聆厥聲音。則五十許人也。媼又謂伯玉曰。予本塗山氏之裔。寄居貴治。百有餘年。因與令閨愛有緣。是以猥屈若此。決非爲禍者。幸勿見疑。伯玉唯唯。而私心實以爲憂。退而命具饌入。媼與豔梅欣然舉箸。雖未見其鋪餼。而四簋空矣。家人私以詢豔梅。詰其見否。亦笑不肯言。伯玉將覓術士驅遣。豔梅聞而止之曰。父所以特延明師者。俾兒學也。今旣幸逢大匠。可以裁成。何更計及其他乎。且始以禮幣。而終以兵戎。亦大非風雅之道。伯玉素愛女。遂從其言。豔梅朝而受業。晝而講貫。夕而習復。不三月而卽通一經。伯玉聞之益喜。豐其供帳。有加

禮。媼感其意，又授豔梅以命卦諸書，語之曰：兒命薄，多才反非厚福，習此可以相夫御寵，筆墨究非汝事也。豔梅受教，精心學之，數旬而盡通其奧。媼忽辭去，曰：汝業有所就，當習女紅，以執婦道，予教無所施矣。今將他往，十稔後再晤爾於邯鄲道中。慎毋相憶。豔梅不忍別，牽衣戀戀，粉淚縱橫。媼爲勉留一夕，詰執遂失所在。蓋自媼下榻於此，僮眷侍從，皆未之觀。獨豔梅見之，至是亦茫然無睹，知其已逝，悲不自勝。始爲人言，其狀貌則少如處女，惟髮髮頽白而已。恒衣褐色衫練裙，寒暑不一更，暇則搦管爲詩，若與人倡和者，吟成，卽有物攫去，其草渺不可得。然味其詞旨，或天狐而暫謫人世者，又言自幼至長，夢寐輒見之，故相習熟，無所猜忌。曩謫人世者，執經實由於此，今忽不見，能無悽慘。言之，每泣數行下。家人皆勸慰之。豔梅自媼去後，始稍稍銜其術，奇中如神。伯玉欲爲擇壻，辭曰：父在此履任數年，政績卓異，當有升喬之喜，眞兒於此，異鄉弱質，保無有卮離之歎耶。時伯玉雖老，猶以邑篆爲望，聞女言，欣然詢之，則愀然不對。初亦莫解其意，未幾，伯玉忽遭寒疾，竟以不起，遂卒以官舍。家人始服其先見，殮畢，將扶柩歸里。豔梅沮之曰：父歿後，定行厄運，恐有無妄之災，不可以驚我。桑梓諸兄皆嗤其誕，竟啟行。舟至滙界，已有風信，傳揚朝命下，將籍其家。蓋當康熙初年，吳藩悖逆，伯玉之仲弟，實在幕中，吳敗漏網，至是獲之，律以從叛，禍故延及於乃兄。伯玉若在，亦不免於死也。闔家聞此，不勝震驚，益兼程。比及故鄉，裝猶未卸，而緹騎已來，盡沒其家產。禁錮眷屬於宅中，州縣又慮有挪移，株連根詢，波及戚族。諸兄始悔其過歸之謬。幸中丞某公，稔知伯玉醇謹，特疏代爲辨明，嗣聖恩寬大，不盡加誅，僅流其三子於邊，以示薄懲。而于氏遂家無立錐矣。豔梅之諸兄，欲奉母同往戍所，豔梅獨不欲，曰：暮年風燭，何堪遠涉山川，且生子與女，同一罔極，妹雖閨閣，獨不能救水奉親乎。竟不聽其行。諸兄亦以母老，不任風霜，遂攜眷自去。豔梅當籍沒時，私匿百金，至是置田供母，縣大夫又憐其貧，獨少助薪水之需。家以粗給，明年，豔梅已十九，里中聞其賢，咸思聘之。母又繼遠族，得一子，頗稱克家，使承伯玉之嗣。因勸豔梅擇所夫，豔梅初猶不願，欲奉母終此餘年，以踐昔日之語。及有螟蛉之兒，出入扃格，乃首肯。然以年庚來者，一覽輒屏棄之，曰：此曹非貧卽疾者，烏足以當雀屏選哉。最後得一人，豔梅曰：可矣。母兄素信其數，遂不及詳，竟字之。其人陸姓，名學洙，父本邑中豪士，已早亡，惟老母在，擁資鉅萬，富甲一鄉。人固爲豔梅欣慰，及嫁，琴瑟甚調，美食錦衣，婢媵環侍。卽豔梅亦竊訝其師，御竊之言，以爲弗驗。居無何，其姑誕日，賀者盈闔，戚族之婦莫不來，陸母酬酢已畢，乃命新婦代爲娛賓。豔梅稱觴，至一媼，年頗高大，昏憤龍鍾，忽笑而謂之曰：新孀子亦太匆忙。明日又阿壻生辰，雖無賀客，中饋亦豈能無事。語未已，座中多怒之以目，乃不復言。豔梅心疑，然亦未敢研詰。及夕入室，堅叩學洙，學洙以佳偶已諧，且因愛不能諱，微露其情，則媒氏以斧柯無成，徒勞跋涉，因竊與陸母計，重賂日者，擇古人全福之造，僞爲寶鼎以往耳。豔梅大感，亟索其眞者，學洙出之櫝中，其實少豔梅三歲，而懸弧之期，果在來朝。乃知媼言非謬，初猶冀其稍可，及就燭下推之，則視向之貧夭者，殆有甚焉。豔梅益泫然。

出涕，究亦無可如何。甫周歲而學洙病矣。蓋學洙體貌雖偉，實係童年。燕爾既已孔嘉，新婚又值絕豔。花月之態，儘足銷魂。斧斤之伐，能無刺骨。加以天資薄弱，血氣未堅，遂患瘵疾，臥床不起。初，豔梅既知夫命，首慮其疾。諸事撙節，兼勸姑使之出外就傅，雖不見聽。家人皆稱道其賢，至是危篤，乃竊自恫曰：非我死夫子，夫子實由我而疾。我則何心而忍於坐視？因自製疏文，乘夜密禱於上帝，其略曰：寧爲餓殍，同填溝壑於他年，不願孀居，獨守閨房於此日。情詞悽惻，約數千言。祝訖，遽引刃自刎其臂，羅袂盡殷，香肌零落，痛極，遂仆於地。迷夢中，聞有人大呼曰：上帝有命，已許汝易歿而貧矣。聲巨若雷，驚悸而甦。人尙寂無知者，扶創起立，入室視夫，病勢似覺少減，乃以肉和藥煎而進之。翌日竟小愈，浹旬大安。彌月遂扶杖而起。豔梅既不自言，夫婿姑嫜亦罔知出於新婦之力也。學洙既痊，益更束書不讀，時或出外游蕩，小試飲博之端，然賴其母約束，綦嚴，尙不敢過於馳騁。又越二年，母已病卒，學洙乃肆無忌憚，日出與無賴者游，舉手千金，纏頭百貫，凡祖父之經營，萱親之積蓄，幹僕之生殖，藏鏹近千，朽索論萬，盡輸外府，而家室爲之一空。浸及田宅，人盡寒心，獨閨中者漠不爲意。所親戚咎豔梅，以爲同牀秦越，痛搔弗關。豔梅聞而太息曰：雖非世上金夫，幸免塚中朽骨，何勸爲？益聽其浪游，且出奩具，供其揮霍。學洙以爲賢，每向人津津樂道之。人以是亦薄豔梅，未及二稔，家無斗筲。夫婦遂徙居陋巷，桑戶繩牖，竹屋低矮，學洙始杜門不出，乃自落魄以來，一衣一食，學洙皆仰給於婦。豔梅書則補綴，夜則紡績，日夕爲常，毫無愠色。學洙生於富厚，身無寸長，惟供炊火而已。默然內媿，仰屋咨嗟。豔梅反溫言慰藉之，聞者多美其安貧，而不意其知命也。如是三歲，溘忽大饑，當米珠薪桂之年，豔梅十指不足以贍二人，并日而營，浸以飢凍，適學洙之舅，以京秩出宰中州，聞甥家剝落，無以資生，欲助之，深慮其浪費，乃封舟車之資，馳書召之。學洙欣然欲往，謀與婦俱。豔梅始諫曰：家散萬金，依人四海，妾固未見其可也。况官署如郵亭，舅既過客，我輩復往投之，倘一朝相左，當更有旅人之憂矣。學洙久困思蘇，遂不納妻言，覓舟往任，強以偕行。豔梅亦頓憶茅媼之約，或能邂逅他鄉，隨亦從之。而長途近萬，跋涉維艱，比及汝蔡之間，月已三易，未入縣境，舅處已有伴來，則又陞任趙州牧矣。轉折而西，又將千里，豔梅素質荏弱，不耐馳驅，遂病於旅次，急未能前，舅之使者乃先返。夫婦耽延匝月，方始啟行，抵州治，衙署一新，吏役將出迎刺史，驚詢之。前任果其舅氏，下車未久，即遭揭參，以蒞縣多受暮金故也。舅解赴省，衙眷知有後災，避向都門舊居，蓋召甥之价未回，去趙之旌未遠，而莫可追矣。學洙至此，氣絕心灰，始悔婦言之弗用，既無所之，又不能返，資斧將罄，告助無門，不得已而謀諸婦曰：悔不納子言，今已至此，進退維谷，去死無幾，然予亡，子亦有不利也。蓋籌其所以處之，答曰：君將奈之何？此地非如故鄉，可以手爪養此口腹者，其他則妾何能爲？學洙曰：不然，聞子有妙術，昔在家園，良難輕售，今日失路於茲，胡不爲予一試？不愈於束手坐困乎？豔梅頗有難色，學洙再四強之，乃許諾，亦緣其師有相夫之語也。擇日設肆，出餘金，賃屋治具，且懸一幔於門，以蔽春色。豔梅默坐於

中。學洙往來傳送。就問者。輒書片紙。批而答之。即欲聞柳外之鶯。而不可得。矧其他哉。趙人初猶觀望。漸且雲集。旬日而戶外之屨滿矣。豔梅一批斷。盡決其所疑而去。由是喧傳。名噪遠邇。屢中仙之譽。傾動簪紳。蓋不止士庶已也。乃豔梅安於天命。晨起坐幔間。以十人爲率。餘皆辭以異日。又不多索命金。日惟青蚨百數。僅足饗殮。此外別無贏餘。學洙疑之曰。以子之能。富可立致。非予不敢存奢望。何不多取鎔銖。早還鄉里。而乃自爲限量如此。豔梅不欲言其意。因權詞以對曰。命之理微。聖人且罕言之。以妾之神明。祇足應此。多則不驗。不亦虛人來意耶。學洙實貪於得。乃笑曰。此子之飾說耳。術苟甚神。安在不多多益善哉。益固強之。豔梅亦思自驗其命。乃增其數。且倍其值。次日占者塞門。悉爲判決。日朝至於日昃。得錢近千。學洙乃大悅。詰旦。夫婦猶未起。暑雨滂沱。旁午。天始稍霽。來者甚稀。至暮。重陰凝閉。遂成淫霖。十餘日無少止息。溪流漲溢。市中水深數尺。人絕無乘槎問卜者。夫婦坐食其貲。所得盡耗。又枵腹一朝夕。方始晴明。豔梅益信有定數。亟欲復其故轍。學洙不甘。乃強之。三日。又獲資數緡。夫婦欣幸。至夜高枕而眠。有偷兒潛入室中。席捲所有。且并其衣物。盡攜以去。蓋緣陰雨壞垣。未及修整。故宵人得以肆其志。究亦造化使然也。學洙大慟。惜不欲生。豔梅言笑自若。徐曰。君不知命。宜其不免於貧。妾遭媒妁之誤。至今猶深恫於心。誠以君之稟賦。非貧當歿。微妾禱于帝天。予今已少寡久矣。安得一寒徹骨。猶然偕隨。至是乎。君無怨焉可耳。因述其夢中天語。學洙益慟。以爲所遭如斯。愈無首邱之望。豔梅又解之曰。君知善可迴天乎。彼蒼固任人轉圜者也。誠能力行陰騭。天將別注祿籍。以妾之能。固可相君旋里。且還爾素封矣。語本寬其憂。乃學洙卽悚然請教。豔梅沈思良久。忽憶一事曰。妾從君來時。渡一溪。猝不能過。水深湍急也。其地距此里許。別無橋樑。君倘立志。卽於朝夕之暇。負土擔石。往營之。妾再以所得者助君。鳩工架木。終歲之間。人卽永免衣襦之患。利濟誠宏。善不在此乎。學洙卽慨然曰。諾。遂與豔梅謀。每日食餘啟肆。日哺便休暇。則前往營建。水浸脛骨。勞不知疲。嚴寒之龜手皴足。盛暑之雨笠煙簑。舉所不恤。人有樂助者。反揖而去之。夫婦又自茲茹素。口食而外。悉以庀材。物集而後召匠。攻木攻石。斧鑿之聲盈於路。通計經始至此。凡閱十月而橋成。初是溪雖深。有時亦僅沒膝。而人恒不能涉。原其水性峻急。卽益孟之石。皆可激之使行。臍脚則足。立尙顛仆。遂無有厭此議者。自學洙之盡日立於水次。狂瀾洶湧。究無損傷。人因以爲神。徒杠已就。行旅歡然。因號之以慢仙橋。紀其靈也。學洙亦由是小康。遂有薄積。又越兩歲。致錢百緡。乃作旋歸之計。市一賽衛。載妻以行。豔梅自至趙地。深自緘晦。從未以半面示人。至是返轡。人甫識荆。雖年屆三旬。而花貌儼然。舉驚爲神仙。不敢仰視。夫婦就道。不再徘徊。再行未三日程。學洙忽得暴疾。昏睡無知。撫之若冰。竟卒於旅舍。豔梅慟甚。自恨其生之不辰。百計維持。究無望於借老。且居異鄉。隻身誰倚。遂哭之嘔血。絕而復生。旅邸主人。又以其死之甚遽。不免干連。將首之於官。而脫其累。正紛然聚訟。觀者如堵。忽一人排衆直入。以寸絨予豔梅曰。前村一媪。聞娘子命理甚精。敬以此相浼。衆聞而大恚。以爲當此搶攘。何來

是不急之務。將拳石交下。以洩其不平。豔梅揮之曰。是必有異。展視焉。則其師茅媪之造也。因收淚急詢曰。媪安在。答曰。已與某偕來。渠行甚緩。是以在後耳。豔梅乃趨出候之。曼立遠視。見一人從容步履。儀狀如昔。媪猶未至。豔梅遂伏地嬌啼。宛如失乳之嬰。忽睹其母。嗚咽不可名狀。媪近前。以手曳之曰。兒勿悲。美玉泥沙。亦其命也。宜先救吾婿。遂扶豔梅起。與之偕入視學洙。豔梅涕泗交頤。謂其已死。媪笑曰。此特好因緣。豈真長逝耶。卽索片紙。書數字焚之。學洙突然欠伸。有頃。蹶然起坐。若夢魘乍寤者。豔梅喜叩其由。答曰。昨夕與子同夢。比寐時。身卽飄然獨行。旋至一洞天。朱戶丹楹。居甚赫奕。有主者。年僅三十許。衣冠尊貴。儀從甚都。見予。降階迎訝。又聞堂上有呼卿之小字者。其音甚細。曰豔梅之婿至矣。主者揖予坐。且謂曰。君以一橋。免千萬人之厲揭。厥功偉矣。適奉帝詔。以至寶賜君。君其拜受。言訖。縛一物至。周身蒼毫。狀若狸。口吐一珠。赤光肆映。主者令予吞之。三咽而後下。臟腑如經炮烙。寸心火熾。刻不能安。歷許時。而後稍可。則神明一時洞達已。主者命置酒爲予賀。又出一女郎。爲予捧觴。云是卿之姊妹行。曰見越水茅媪。當自知之。盤桓竟日。忽有人以一札至。主者閱之。笑曰。姊亦多慮乃爾。因遣予歸。出門頓覺。孰知死生俄頃哉。豔梅乃引之拜媪。媪謂學洙曰。予卽茅姓是也。渠向會薦予於乃岳。今又十齡矣。學洙頓悟。媪又曰。渠亦太憊懶。使非予草數行。渠或奪豔梅之婚。妻汝以二女。未可知也。言次。旅邸主人。與衆皆心安。始各散去。學洙設具款媪。聚飲甚歡。媪忽詰陸夫婦曰。仙鄉樂乎。故鄉樂乎。二人同聲。俱以仙對。媪乃探囊中。取刀圭之樂。令豔梅服之。而少與學洙曰。渠身故自有寶也。更以餘藥飼二賽。遂亦不煩芻秣。凌晨同出逆旅。媪與豔梅疊跨其一。惟學洙另乘。媪叱之。冉冉上升。瞬息入雲中。形若紙鳶。倏不見。男婦聚觀。何啻千百。行者居者。咸下拜。因吏里名爲三仙。與黃梁之鎮不朽矣。

總評 信哉。人之可以造命也。豔梅以一念欲殉其夫。而孺子轉爲老彭矣。學洙以一事克從其婦。而餓骨不難羽化矣。二

賽並舉。何異鷄犬同昇。茅媪之事雖不經。然玉成終始。殆不愧爲人師。獨薦西席者。幾奪東床。不免令人不滿耳。

評曰 此當與聊齋細柳傳參看。彼成厥子。此相乃夫。皆蒙惡聲而不辭。天壤間惟此一婦人耳。彼三家村蠢老媪。少有不白。便將指天誓日。泣涕分訴。是真所謂婆子氣。

梟烟

高郵書生鄧兆熊。侍衛公兆熊弟也。築一精室。四壁圖書。晨夕坐臥其中。非韻友罕得至。一日深秋。天空雲斂。生誦讀少暇。命小奚橫長笛。自倚歌和之。于是飲酒樂甚。不覺沈醺。乘醉命騎。將出遊。時蓋求凰未遂也。恍惚出門。馳騁街市。過曲巷。似有人家。其外戶飾以丹漆。不甚軒敞。大書一聯曰。舞罷雲停岫。歌成柳轉鶯。字迹柔媚。語氣酷似青樓。生遂駐馬不行。忽一蓬頭婢。軋然啟關出。且自語曰。予梟烟。豈屑爲此者。任汝百磨。傲骨終不可折。生異之。睨其風姿。儼然絕代。惟眉間少存積

垢見其投柬將往從之。所乘忽中蹶。嬰然驚覺。則在蕭蕭榻上。實一夢也。其心歷歷弗忘。明年。太夫人爲夢于巨室賢淑而美。然時以裊烟爲念。至秋。赴京省兄。所寓在正陽門外。圓行偶經一巷。彷彿夢中舊遊。及過一門。又酷似。且雙扉緊閉。依然赤幅烏闌。而十字聯珠綴于其上。生因心訝。及詢之人。則故名妓王蘭之家也。少時頗有盛名。今老矣。車馬稀疎。畜一假女。名裊烟。又爲惡少誘與偕遁。迄今蹤跡未獲。以故深鎖院門。不復見客。生既得其詳。疑裊烟必以不屈而死。此皆娼妓之飾說。人未及覺察耳。歸見其兄。請語南城巡視者。公以其事涉影響。不之聽。生究不平。乃與其僕私計之。使僕冒爲裊烟之兄。先往蘭家索人。不與。遂訟之。兩造具備。生乃自具公服。補牘申訴。內言有婢裊烟。服役數載。卽是僕之女弟。爲奸人拐掠。不知所往。僕至京師。以事過妓館之門。見婢立戶側。瞥見乃兄。卽避入。其形容服飾。舉動皆可據。懇祈憲差搜捕。時司南城侍衛爲某公。捕奸發伏。甚著直名。又悉爲寅執之弟。華胄英年。必無誕妄。因以嚴刑擬妓。蘭懼。始吐其實。果緣裊烟不從。鞭撻至屢一夕。忽自縊而死。人命非輕。威逼有據。遂不敢聲言。私瘞于客座院中。又懼事洩。託言遁逃。而不知猶有其兄也。今對烏臺。情甘服罪。公命役往出女屍。則面色如生。猶未朽。一時觀者如市。莫不嘖嘖歎息。忽一人高冠盛服。自外入。撫屍大哭。衆皆驚愕。役詢之。則其女弟也。役乃大笑。爭詰其詳。自言陸姓。名仲昇。曾掌案卷于某部。以吏員考授雜職。今已及選。有妹年十四。適陸遠出。其妻性素悍。凌虐之。及夫將歸。懼其憤訴。乃乘其寐。捲以席。使人棄之於野。陸歸知之。怒逐其婦。而其妹究不可得。事閱二年矣。是日。陸僕往觀相驗。一目卽識歸。告其主曰。蘭家縊者。當是我家曩姑。陸大驚。趨往觀之。果其妹。故哀慟如此。役乃馳白某公。公甚疑訝。命价延生來。婉叩之。生見眞鼎已出。遂笑而緬述其由。而獨隱夢遇一節。公爲嘆服。由是都門任俠者。咸慕生好義之名。願得納交。陸更稱謝不置。往來契密。如舊相知。生居京數月。辭兄旋里。行及郭外。墓田叢雜。適柏署之役。以公命送生。乃指一新塚告生曰。此卽陸女也。乃兄爲營此葬地。喪具甚盛。生聞之心動。遽命僕於近村。覓得盃酒。而自下騎酌之曰。予爲卿洩此沈寃。卿故漠然無知耶。語甫已。覺襟裾有物。纍纍下垂。迴顧之。又無所見。乃超乘而前。至旅次。步履周旋。輒如此。及寢。則伏於衾側。捫之渺然。生心以爲異。而不肯宣。凡數十程。皆如之。亦習而不復介意。比歸見母。室家相聚。因述其前事。太夫人與細君。莫不稱異。閱數日。細君坐蓐。生遂宿於精室。夜已過半。聞榻前窸窣有聲。詢之。則曰裊烟也。生素嚮慕。竟不之懼。惟笑曰。暮夜無燭。安知非以汝給我者。語未終。燈光四射。燼者復燃。果見女立於燭下。花貌嫣然。容粧富麗。迥異夢中之慘淡。且斂衽再拜曰。曩烟以薄命之身。初遭惡嫂。次遇淫娼。備極摧折之苦。竊慮有玷先人。縋梁自盡。不意豪俠如君。竟爲妾大白此寃。久思圖報。抱媿無媒。復辱叩臨。是用忘恥。前自京畿附驥。至今始敢露形。幸母以陰濁爲嫌。使妾得少將高厚。則又不世之惠矣。生聞言甚喜。微詰曰。鬼固無害乎。女靦然答曰。害誠有之。亦視乎其人耳。以恩義而結綢繆。鬼亦人也。逞色慾而忘軀命。人亦鬼也。况妾以一念堅貞。久已超出鬼道。君何患焉。生

欣然納之。及命之寢。女固羞縮不前。生強之。乃笑曰。抱白璧於生前。而碎明珠於生後。微君之大德。妾亦等於淫奔矣。於是解衣共枕。交合之際。退避逡巡。已而流丹浹席。無異生人。翌日晨起。遂以環堵之宮。爲藏嬌之室。女雖白晝亦現形。與生聚處。惟不盥濯。不飲食。是其所異。他如倡隨之樂。謔譏之歡。生亦身親享之矣。然以女故。不與人通。僮僕亦無敢踰檻。幸生有靜癖。舊常如此。故人並不甚疑之。女不善歌。因生學之。一發聲而響遏行雲。女無他技。因生習之。一吹彈即臻精妙。清夜相對。頗不寂寞。生或微問之。對曰。曩在妓家。雖未肄習。而聲容節奏之妙。亦心領神會。但不屑爲之耳。今對知己。故不復藏拙。亦情之所使也。生以是愈暱之。女故識字。生教之。即能通文。嘔吐澆生爲市金剛楞嚴諸經。跏趺坐誦。恒至子夜不休。及細君產後身健。女乃義不當夕。曰。妾在此。如墮棲弱草。而可奪人並蒂耶。生不之聽。女忽不見。生乃入內寢。然值三五之期。必宿此外。與女爲歡。如是者年餘。女忽笑謂生曰。鬼亦生人。豈不大異。意者天許妾以此酬德乎。然不可復居於是矣。生亦駭然而情不能舍。亟叩其所之。女曰。妾賴佛經。洞徹本來。再生以前。乃天妃之侍兒也。緣過失墮落至此。幸能矢志。不甘風塵。已爲故主所鑒。將令仍還供職。祇爲君一脈在身。是以少留。明日。君適近郭。白楊樹下。一繩襪物。是即君之遺體。君抱之歸。如是云云。人必信之。君命中無令子。是兒尙能象賢。毋自誤。言訖。揮淚訣別。荏苒之間。化爲淡烟而滅。生悲痛不勝。如其言。果得窈馨以反。詐云棄兒。命人乳哺。亦無疑及於此者。比長。耳目口鼻。無不肖生。戚族始以爲異。生乃稍稍述之。聞者駭嘆。生後位至顯宦。細君所生三子。舉不甚克家。惟裊烟之兒。名夢錫。能繼書香。登上第。時仲昇宦遊數年。致仕家居。生父子皆官於京。乃率甥往謁其舅。並告以故。悲喜相交。夢錫始識其外家。自是鄧陸往來數世。如姻婭云。

鏡兒

高僧邵本一。卓錫靈隱。戒行精嚴。初名某。陝人也。少時爲邑庠生。慕吳楚人文之盛。游學江左。數年。忽有所悟。竟削髮逃禪。輾轉至越。爲釋門尊宿。杭人仰其名。延至寺中。即今之所稱定心大師者是已。其子曰續。師出時。方始鬻匱。及長。每以不識其父爲恨。間關兩江。數數求之。又往往相左。比聞其在錢塘。遂附舟南下。共載者爲一少年。貌姣好如女子。自言龔姓。由京歸。將返山陰。聞續之孝。甚敬禮之。兩人頗相莫逆。迨至杭。續得父之所在。亟往謁焉。龔亦請從。許之。乃偕往。甫入寺門。早有一僧逆之曰。大師出定。已知法嗣遠來。但不宜與鏡兒俱。請止之。續茫然。而龔忽變色。續覺其有異。而思親念切。亦不暇詰。遂止龔於門外。獨入見。及至法堂。師方趺坐。續本不能識。僧語之曰。此即若翁也。續乃噉然大痛。哭拜於膝下。師摩之。

曰止止。孽種勿爾。汝父甚安樂。汝宜生歡喜心。何作此態。乃命之坐。略詰戚族之長者。并同學諸故人。續一一敬對。師忽攢眉曰。汝跋涉不易。亦微孝心。第來則自來。如鏡兒輩何攜之來。溷老僧。續亟起俯伏。跪白不知。兼請其故。師曰。鏡兒之夫。鏡兒乃其眷屬。實一野狐也。愛欲牽纏。兩不能舍。即藉汝之孝。得以渡江。又思親向老僧。冀吾片言。以成永好。鏡兒實在此渠身邊。以汝凡軀。烏能見之。既而曰。是狐頗風雅。且識孝子。吾固不惜此寸楮也。命取黃紙一條。書數字付侍者。囑曰。持此予之。勿令渠久溷淨地。侍者將命以出。龔得之。即再拜而退。續居寺中匝月。師即遣之曰。歸奉汝母。猶之乎奉父也。此非塵境。可以久容俗跡。續不欲旋返。師訶之。乃行。歸見其母。康健猶昔。承歡數載。又念父。復詣浙江。則師已掛單而南。不知所往。續因罔極恩深。遂亦南行。忽於山陰上。遇一人。裘馬翩翩。驕領甚盛。視之。則故昔年同舟者也。龔見續。即棄驢拜伏道周。曰。孝子。別來無恙。續亟下拜相扶曰。故人何搗謙至此。龔起曰。喬梓之德。實同天地。每恨申報無由。而敢傲慢自尊乎。因固請過其家。續之私心。亦思深求其異。欣然從之。爰假驂乘。並轡而發。乃班荆之地。去其居猶半日程。途次。續微叩之。龔亦不諱。始悉龔本浙人。其季父宦於京師。攜之以任。肄業西北山中。結廬數楹。地絕幽雅。一日。冬初雪甚。龔方攜卷圍爐。吟唔攻苦。俄有一物如火團。其色正赤。烟燄尺餘。自梁而下。就地旋轉無休。一室生溫。較前益熾。龔大怖。方疑祝融肆虐。將起奔避。其光忽斂。遽化爲人。則一白髮媪。衣裙樸素。拱立於前。益駭然。知爲山間妖異。避之倍亟。媪直前止之曰。郎君勿惶懼。吾非爲人禍者。見子讀書岑寂。家有弱女。曰鏡兒。頗耽翰墨。意將遣奉箕箒。少領教益。故爾倉卒請見。未知肯容納否。龔更愕然。心滋憂懼。乃辭曰。不才下士。學未有成。恐誤媪之闈愛。且來蹤詭秘。惕惕於懷。燕婉之求。益非所願。惟媪憐而恕之。媪性甚暴。以不見聽。即怒曰。我女天人也。以偶小子。自謂無可推拒矣。而乃喋喋若是。豈以適纜之威。不能付汝於煨燼乎。言次。眸目相向。閃閃如牛。龔益惴惴。正無如之何。又見一婢。鬚粧冶容。自外入。笑曰。如此硬主婿。反損人伉儷之情。殊非善道。請即歸。鏡姑當自至。又曰。予固知媪之風厲。不克辦此。扶而去之。媪猶忿忿。出門數武。俱不見。龔心膽幾碎。將下山而雪迷蹊徑。馬不能行。且僕之長者。奉命入都。運取薪米。寓中自龔而外。祇一十二齡之童子。復何能爲。不得已而靜俟之。死生在天而已。及夕。雪少霽。掩扉高臥。權度此宵。計將明日他徙。然當驚悸之餘。寢不成寐。旋聞彈指聲。有人叩窗作歌曰。嘆空闈兮掩孤檠。望伊人兮違素誠。伐柯伐柯兮其音丁丁。果得相隨兮我願卿卿。聲甚嬌婉。而餘韻悠揚。儼有縷梁之致。龔知爲鏡兒。穴窗窺之。雪色明於皎日。則一小女子。辮髮垂鬟。盈盈立於檻外。天寒翠袖。暮倚脩竹。差可髣髴其一二。龔心竊憐之。但爲前事所驚。不免首鼠。究不敢出一言。又聞女歌曰。雪欲晴兮雲微。鳥不宿兮雙飛。奈有人兮願孤幃。我不見兮又空歸。歌闋。退步欲行。意甚悵悵。龔遂不能自禁。大呼曰。卿之所卿者在此。將安歸耶。女乃中止。隔牖語之曰。屢遭峻拒。妾實汗顏。故不得不歸。豈真悻悻欲返者。龔亟披衣起榻。啟扉延之。徑攜素手以入。時殘燭未燼。燈下玩之。肌不豐而玉膩。貌不飾

而花姬一顰一笑，婉婉可人。聞中實罕其匹。因詢之曰：所謂鏡兒，殆卿耶？使非惡撮合，好事之成已久矣。鏡兒笑曰：君固色胆巨者，非妾自來，好事真不可望。龔遂挽之就枕，辭曰：妾尙待年。君姑毋諫。因出一卷曰：此妾之塗鴉，媿無師授。乞君爲我郵政之。三日後，妾來拜領。幸無以諛碑見還。言已，再拜而退。旋失所在。龔閱所作風流秀豔，語語醉心。詰朝早起，濡朱展卷，評騭端詳。因是無遷喬之意。越二日，鏡兒果夜至。龔出卷授之曰：幸不辱命，但卿之珠玉，令人不諛不能耳。鏡兒翻閱數四，輾然曰：名下猶信無虛，仍欲去。龔遮留之，代解衣帶。鏡兒乃頽顏笑曰：人當十五，卽嫁王昌，豈得謂非孽事。已而海棠枝上，得試新紅。鏡兒雖嬌啼宛轉，態若不勝。然已極人間之樂矣。歡好有間，龔因詢媼爲誰何。答曰：此妾結義之母，渠自古姓野人家也。龔曰：其威頗令震懼。今言之尙覺股慄。鏡兒哂曰：以君今夕之威較之，恐猶相去遠甚。語次，皆大笑。遂並頭熟寐。侵晨，前婢叩門而入。因謝其解紛之德。婢笑曰：癡老嫗，故不語此。予固謂非鏡姑自至不可。俟女整衣，奉之以去。自此無夕不至。繼繼日深，鏡兒既嗜詩文，兼饒韻致。以所居湫隘，且有僮僕，不獲暢所欲爲。往往枕上推敲，牀頭辨難，或採雅言以相諱，或舉妙句而同吟。語笑有聲，問至通宵不輟。時年長之僕已返，聞而訝之。味爽伺於戶外，則主人倦臥，門忽自啟。且珊珊小步，裙際風生。窺之，又茫無所覩。乃太懼，以爲地無居人。此必鬼狐者流。遂力勸龔歸。龔不納。僕又入都，白之於龔之季父，知爲妖惑，遣使召之。未發，而鏡兒已覺。是夕，忽涕泣謂龔曰：歡不永矣。可奈何。龔驚詢之，答曰：僕已洩吾事於主，使來召君。君歸，當不復來。將焉置妾。龔亦悲嘆。因要鏡兒偕行。辭曰：妾實不敢。身本狐也。吾儕各有畛域。况聖天子所都，無能擅往。君不棄妾，必也南旋而後可。龔已深入溫柔，亦難遽舍。惟問計將安出。鏡兒曰：妾有薄蓄，足任舟車。君但如妾所言，則故鄉可返。奚必戀戀於茲土。龔竟毅然從之。乃與鏡兒謀，不攜一物。悄然夜行。僕本久留都中，童子又垂頭而睡。遂無有挽留之者。行約里許，草際似有燈光，隱隱雙炬。旋暗復明。龔指之，以爲人家。鏡兒笑曰：君之所畏者至矣。亦太剝人面皮。何竟咆哮於此。龔猶未解。俄聞虎嘯聲，響震山谷。大驚，幾垂崖下。鏡兒掖之曰：有妾在，何震恐乃爾。乃呼曰：兒與婿將他適，承母玉成，異日歸，當效反哺。言未已，虎忽潛蹤。龔心少定，反戲曰：昔假虎威，今日威可伏虎矣。及抵山麓，有村落，暫假朝饗，遂顯稱夫婦。人亦無自究詰。鏡兒又出白金，覓代步。置衣裝，竟紆道由京而南。直抵通郡，不日解纜登舟。一帆南去。迨季父之召來，龔早出山三日矣。舟中，龔與鏡兒，志始得暢。或滌甌茗戰，或剪燭手談，或舉詩書爲觴政，或紀風景於行笥。而分題限韻，更唱迭和。較前益爲豪放。龔初猶強而後可。繼且樂此不疲。雖良友之晦明，無以異焉。行及下江，將入浙界。鏡兒忽愀然曰：此地水神頗作梗，妾不能渡。須俟大福之人，布帆乃能無恙。龔詰其故，則曰：伍相范伯，威靈素著。非他神可比。妾實憚之。龔不之信。乃未及揚帆，巨浪急起，陰霾匝地，翳不見人。龔大恐，爲留五日。適續以扁舟至，鏡兒卽色喜曰：大德者至矣。猶愈於厚福者也。君能與之共濟，雖百江神，妾不懼也。龔從其言，適續正值易舟，遂從中愆慮。使榜人招接之。然

自此鏡兒不復書見。語龔曰：此人孝子，諸天擁護，妾若肆然無忌，恐有不虞。當謹避之，故續與龔共載一舟，究不知其攜眷而游也。比入大江之中，波平水靜，如履康莊。數日，遂抵杭。續將登岸，鏡兒先告龔曰：若人之父，高僧也。妾至貴邑，土神尙慮不容，得師一時，妾自能言。宛如官府之勘合，龔乃大悅。亟與鏡兒歸舟，果無杆格。至其家，託言季父爲娶於京，戚里莫不信之。龔故早失怙恃，於是鏡兒主內政，頗能持家，且出金錢數萬，爲營田宅，龔以驟富，向未見其攜一文，今乃取之不置，亦可異已。是日，龔爲續言極盡其詳，溥暮始抵龔處，則門庭魏煥，儼然數封，揖續入，盛筵相款。鏡兒所誕之子，歲已三週，攜出見客，眉目之秀麗，迥異恒兒，由是可想見其母。飲至夜分，龔始別去，供帳之豐美，益不待言。翌日辭行，龔亦不再援止，惟曰：道里遼闊，尊翁恐不克相，值還時祈再過我一敘。續唯唯，龔送之郭外，贖以百金，續不獲辭，乃拜授。南行至海，不遇其父，遂悒悒旋歸，復至龔家，龔適他出，僕承主婦命，奉以一襲，出之，雪色晶瑩，則一越玉如意也。僕又致詞曰：藉此略酬高厚，且取白華之義，但君宜速歸，否則太翁未遑，反失太母，而抱終天之恨矣。續聞言甚驚，不及俟龔兼程而返。歸至家，其母果在牀褥，病已危篤，見續歸，笑而逝。續始服鏡兒之先見，每向人稱述其異，聞者咸駭異。後龔有書來，言因鏡兒憚於津梁，遂不復求仕進，優游畎畝，以盡天年。獨本一之信杳然，意者雪山成道，已歸忉利之天，續雖至孝，竟無由借之以升，不亦人生一大憾事耶。

總評

常觀劇，至雷峯塔傳奇，事雖不經，而每恨法海老髻，敗人清興，及聞此事，老和尚甚諳人情，當是第一尊活佛出，而究其源本，實出於儒，乃有此惻隱仁恕之心，不然，心既定矣，又烏知鏡兒之爲鏡兒，爲成此一段奇緣，使之流傳千古也哉。

評曰

兩事迥不相謀，而合成一片，幾於無縫天衣。高僧孝子傳中，乃得此旖旎文字，足稱奇觀，不獨奇事，卒微娘子。

精醫術，應手如神，所活者，難更僕數。生二子，甲已授室，乙尙孑然。叟卒，甲納婦言，逐其弟，不與同居。乙怒，控之於官，甲之策杖而來，厲聲訶之曰：畜產，意欲何爲？豈丈夫竟不克自立耶？汝父幸有薄積，汝等乃鬪牆至此，倘無立錫，若又將如何？乙見父大駭，哭拜於地，嗚咽不能言。叟撫其背曰：兒勿悲，西去數百里，有翠微娘子者，曾受我再生之恩，汝往依之，當不止於溫飽也。言已不見，乙乃揮淚而歸，不再做拚生之想。明日，襤褸而行，亦不往辭兄嫂，兄嫂亦不意其有所之。乙

行數日。詢之人。咸不識翠微娘子爲誰。乙亦自謂父誑已。天下必無是人。遂止於旅邸。不復前。然已資斧告匱。進退維谷矣。正倉皇間。聞旅人相語曰。明夕宿處。當有劇可觀。蓋遊行。因盛稱其聲容。洋洋盈耳。乙時方抱悶。頓思一往。以暢鬱懷。乃復早旦啟行。跋涉又將百里。及至其處。天尚未暝。亦不謀所棲止。先往觀焉。適演千金記。霸王揮戈。韓侯命將。場上幾無隙地。而鉦鼓雷鳴。敖曹聒耳。原可洩人幽鬱。乙鵠立衆中。觀至終場。甫思往覓郵亭。忽一人揖而語之曰。郎非跛翁之子乎。翠微娘子。固命予相俟久矣。乙大喜。實出望外。視其人。青衣矮帽。狀若人僕。亦不暇細詢。惟詰曰。娘子安在。予實奉老父命。敬來晉謁者。其人亦大悅。請與偕行。由村後約行半里許。別有巨宅。閉閤高峻。棟宇巍峨。門外健卒十餘。皆披堅執銳。環立森嚴。又有小鹵簿。幢幡雜色。雲軒攢花。咸云。娘子將往赴勝會。乙遂震竦。不敢前。其人先入稟白。有頃復出。遽拜伏不起。謝曰。娘子未有明命。我輩小人。擅行僭伍禮。冒瀆尊嚴。恕之幸甚。乙愕然。罔知所措。姑領之。其人又跪白曰。娘子適將他往。乘輿已駕。不能因佳客弗行。請暫居別館。少進晚餐。娘子去當亟返也。遂導乙入門。曲折至一院。華屋嚴整。圍以崇垣。其中燈火之輝煌。鋪陳之富麗。非巨家莫能有。內設一繩牀。錦綉累寸。其人延乙坐。乙覺足下溫軟。不類磚石。俯窺之。則以氈氍飾地。五色燦然。益驚詫不已。未幾。車馬喧轟。轆轤遠聽。娘子已出游矣。乙坐未久。即有妖鬟十數。咸來叩參。而前之接引者。遂亦辭出。比及進食。侍婢益夥。且作樂於階下。簫管悠揚。不知何曲。席前燃巨燈。每進一饌。婢輒報其名。爲數甚多。備極珍錯之品。乙至此。反若無下箸處。在己亦不覺莞然。乃乙少從天戒。不善飲。略進一卮。即已微醺。遽命飯。食之至飽。甫起離席。聞羣婢嘩曰。娘子歸矣。又許時。有人來速客曰。娘子請相見。乙從之行。由院落而東。曲廊宛轉。花徑縈迴。良久始達內第。到處皆然紗籠。光明如晝。第中一花一木。無不瞭如觀掌。已而深入闔闔。益更氣象。香霧空濛。燈光輝映。巨室五楹。徧垂綉幌。其皆以美石爲之。朱欄旋繞。兩廡盡掛珠燈。可以鑿人眉宇。乙未入。娘子早逆於簾外。嚶嚶而言曰。前承阿翁不棄。以寶釵爲聘。許主蘋蘩。妾守此盟已久。而君竟未辱臨。幾令妾有白頭之歎。今幸惠然肯來。願無廢阿翁成命。乙茫然。都不解爲何語。惟凝睇娘子。美如畫圖。冠五鳳之冠。衣七寶之衣。裝束一如仙子。且云翁意。胎合雙言。遂唯唯升階。徑入其室。呆立四望。鋪設如新。而光怪陸離。舉不能識其物。中楹設沈香小榻。娘子遜乙對坐。又謝曰。適爲本境諸官長。以妙部見招。猝遇郎至。又不獲辭。是以未即擁迎。褻慢之愆。諒亦鑒原。乙復唯唯。莫措一詞。侍兒皆掩口竊笑。居無何。自外傳報曰。士穀諸神。咸集堂上。候見新貴人。乙始大駭。娘子乃起曰。君勿驚疑。妾因相禮無人。特語諸公。願來相助。此皆翁之友執。君當以禮謁見。即命諸婢中一齒長者曰。汝引郎去薰沐更衣。少習揖遜之節。予出前庭。陪侍衆賓。少頃即來相請。婢領諾。導入屏後。轉折至一室。排闥而入。香氣蒸騰。闌湯馥郁。婢侍乙解衣。見其私。不禁胡盧曰。鄉間人。果具雄材。但何不雅之甚。乙亦爲之失笑。浴竟。婢進衣履。皆華美異常。乙著之如負芒刺。久而始安。婢又引至內堂。俾乙習禮。口授而身示之。至再至三。然

後步之促者微緩。腰之勁者稍柔。婢撫掌曰：此亦可謂風流佳婿矣。於是羣婢觀者，皆笑不能仰。儀節既嫻，漏下三鼓。娘子已命人速之數四。衆婢乃簇乙出廳事以上。紅燭高繞，乙亦不違諦視。娘子命與衆賓相晤，其衣冠亦類時人。絕無所謂簪紳袍笏者。凡四人。娘子一一指示。一司農，一田祖，其二則社神山神也。衆神少致款曲，即請乙與娘子並立。細樂迭奏，交拜成禮。賓即告退。娘子亦不款留。惟送至簷際曰：暮夜不恭，詰朝再當申謝。賓既盡去，娘子始偕乙入。至向者相見之室，東側一檻。早已肆筵相俟。乙覺深窗服前，而華綉尤難名狀。帳以鮫綃，席以蜀錦，衾褥之香軟，蘭桂之氤氳，實屬人間天上。焉少飲。香卮婢即撤去。娘子忽嬌羞無主，乙強之入帷，緩鬆繡帶，既已雲低，及解禮裳，不禁玉軟，乃忽忽先入衾底。乙亦去衣就枕。方將好合，俄聞羣婢大噪曰：妖將入室。一時啼聲號聲，哀嘶聲，乞命聲，紛紛嘈雜，由遠而近。乙大驚，將起奔逸，既不忍捨此麗姿，娘子又牢握其臂，戰戰無片言，乙不得已，白身負之而走。娘子始呼曰：左之，乙遂趨左。娘子又曰：右之，乙更趨右。幸室中皆有門戶，灣環而出。至一園，別設雙扉，乙啟之出，則菁蔥徧野。對面似有岡巒，娘子猶曰：行行，乙乃力負娘子，升彼大阜而後止。迴望第中，赤燄燭天，且格鬪之聲，遙聞數里。娘子垂涕曰：妮子輩皆爲我死矣。乙方驚定，始詰其由。答曰：妾非生人，實本省城隍之第三女也。父生時，曾任貴邑，閣家病疫，而妾尤危篤，賴阿翁投以良劑，得以全活。此德已時銘肺腑，及父陞任某處，經過大江，遭水厄，舟覆俱溺，上帝念其忠直，且歿於王事，俾得爲神。妾又以生前好道，邂逅一女冠，授以伏狐諸術，因承父命，鎮撫此方，使羣妖不得逞，妾之婢御，皆狐也。其所供具，亦狐爲妾致之。今竟爲妖所據，情實不甘。乙又詢曰：妖何爲者，獨不懼子乎？答曰：是亦一狐，無怪乎君子相誚也。此妖盤踞山谷，千有餘齡，道根深重，妾至此，羣小懾伏，渠獨強項，日大言欲求予父，附爲婚姻，妾聞而益怒，治之以法，尙未帖然，適尊翁過此，以寶釵爲君納聘，言君不日當來，妾感生死之恩，頗忘忌諱，馳白父母，預治喜筵，不意此妖，乃抵隙而來，大肆猖獗，然亦行當殲滅矣。乙因以詢以己父之所在。娘子曰：阿翁爲某邑社神，前已赴任，無須思念。語未已，忽聞空中言曰：阿父知姐遭盜劫，業已委員擒治，但阿姐既墮欲界，不合爲神，可與郎同返鄉井，創立家室，以無負跛翁之雅。語竟，有一襲，憑虛擲下，且笑曰：無衣無褐，何以卒歲？予不耐與裸裎者相對，亦從此逝矣。乙大怖，叩之娘子，則其妹玉華小姑也。娘子因笑曰：爲郎絮絮聒人，渾忘却兩無寸縷，今爲妹見，異日相遭，當慚赧死。遂啟襲出衣，分著之。天方昧爽，娘子謂乙曰：去之，此地已無片瓦，不足依戀，請與郎歸故土，乃把袂欲行。乙雖得婦，而悼其失家，並慮己之無家，勉從之行。未數武，娘子曰：足力有幾，恐未得達，非代步不可。指顧田間，已有雙衛，奔突而出，控坐俱全。娘子命乙共乘之，其馳如風，轉瞬且數百里，而邑門在望矣。乙甚駭然，及至外郭，娘子止之曰：此地不城不邨，儘可卜居，無須前，因棄騎，相與胥宇，路側有一家，屋爲雨壞，人盡他徙。娘子曰：可矣，入視之，席地幕天，唯四壁巋然屹立，乙不覺大噱。娘子正色曰：是可棲也。俟吾婢來，固居然輪奐矣。乃強乙售騎於市，得數金，以供朝炊。比及乙歸，其

室煥爾改觀。雖無昔之壯麗，亦修潔非故。乙乃悅，入則果有一婢，侍於娘子之側，第皆縞衣縐巾，無復向之妖豔。詢以往事，同對曰：妖已殄滅，我輩不舍娘子，故根尋至此。餘人仍居故宅，幸無恙。乙遂與娘子對食，笑語歡然。及夜定情，則床帳臥具，斲然新製，亦不解其從來。晨起，娘子語乙，使覓屋主，以百金易其產。屋主樂從，娘子乃鳩工建木，營造一新。凡匝月而就。然梓匠雖司其事，而結構之奇，落成之速，與莫能測其由。娘子出入，無異恒人，始亦釵荆裙布，與乙指畫於人前，人視之，故一田家少婦也。泊乎宅第已成，則深居邃處，美食華衣，僕婢以百計，食指日繁，而既不求田，又不問屋，乃取之而裕如。即乙亦竊神之。初，甲知之返，且聞其娶於外鄉，與婦皆笑之。既而聞其置產，乃以爲奇。數月，闔邑喧傳，咸稱巨富，遂且信且疑。謀之於婦，因假餽問之名，使婢往偵之。婢去，竟日始歸，告其主曰：奉命往偵二娘子，比至其門，闢者禁不許入，乃白主人姓氏。闢者恍然曰：主人之兄是也。命婢子少俟，往返再三，甫得入，其屋宇之華，什倍於我，役使之衆，亦什倍於我。又見二娘子，方坐一榻，用綠帕引白雪湯兒，閒戲於紅綉之上，見婢子，即笑曰：阿姬亦太費心，遠迢迢使將若來，殆思窺我夫婦也。婢子因再拜，敬陳主人意。二娘子乃不復言。婢子竊窺玉貌，邑中實少其儔，衣飾之豔，又目所未覩。忽失聲曰：阿叔大好福，竟得偶天上人。若娶於桑梓，何會有耶。二娘子色甚喜，因留婢子飲食，其肴饌之美，舉不識爲何物。飯訖，叔自外來，適非昔比，其容闊綽而豐美，其衣輕軟而光華，從者皆小童，其年約十二三，鮮衣秀容，及至中門，俱散去。叔見婢子，若不相識，婢子亟起拜見。二娘子又從旁語之，叔晒曰：兄富翁，嫂貴家，何勞惠顧於我。昔者數椽之屋，既不我容，今日盤飧之餽，胡爲我賜。豈謂蘇季子不終貧賤耶。請即璧還，無聊驅斥。言之，色甚怒。二娘子止之曰：君勿爾爾，論兄嫂之前情，理宜請絕，但阿翁之像在焉，君爲人子，既婚而未告父母，妾爲人婦，既婚而未謁舅姑，此心不免歉然。方將隨君廟見，以全大禮，今竟杜絕往來，能不令九原心恫乎。叔乃默然，其色亦少解。以婢子觀之，亦如我家伉儷也。叔始笑爲婢子曰：視余家所有者，較之兄嫂爲何如。婢子因極口贊羨，叔亦大悅，共留婢子盤桓，乃得徧覽其居處，屋宇百餘，有亭園足可娛目。至暮，又賜酒食，始遣婢歸。瀕行，叔語曰：爲告兄嫂。三日後，當率新婦一往也。婢既縷縷述之，甲與婦皆驚異，意其必來，乃徧邀戚族，張樂設酒，至日拱伺於門外。俄見駿馬香車，倡隨而至，男婦從者數十人，及門，娘子降輿先入，見者皆詫，以爲神仙。乙見兄，棄乘拜謁，甲不覺慘然，把手偕行，乙遂與婦參謁遺像，乙頓觸心事，大痛無聲，良久始哭而起。娘子又參諸尊長，具贊見之儀，珠繡凡十餘篋，又別餽兄嫂，甲與婦，椒容受之，事已，娘子即告乙曰：新婦素嬌貴，不耐煩劇，願先歸。乙即聽之，甲婦亦挽留不住，登車而去。乙亦不再流連，盃卮弗沾，辭叟遺像，與婦俱返。因而里黨之衆，皆不直甲，議論詢詢，夫婦幾置身無地。乙歸，娘子即言曰：今日之舉，足慰阿翁之心，而吐郎君之氣矣。然世人所見多怪，羣疑滿腹，妾與君不可復居於此，異日可致兄嫂來，以此區區者昇之，妾即與君遨遊六合，效陶朱之事，君以爲如何。乙亦欣然願從，然折柬邀甲及其婦，果偕來。乙亦治具相款，酒

酣乙起曰：新婦實仙人，不願久居塵濁，弟將從之遨遊。謹以此中所有，爲兄嫂壽。幸勿固辭。甲與婦胥愕然，固堅留之。乙遽出白刃，長尺許，擲地有聲。慨然曰：微父之慈，此刃已飽兄嫂之血。因媿婦詳言，悉其顛末。甲與婦遽惴惴不能出聲。娘子忽謂乙曰：裝束矣。乙乃長笑，與娘子同出。從以向者二婢，共四騎，南向而馳。不知所往。甲視所居，雖無金貝，而倉箱之富，服物之華，猶不下千緡。遂徙而處之。乙之臧獲，咸歸於甲。及生子不肖，專務游蕩，夫婦俱嘔氣而死。子遂售其宅於人，仍復業。醫人以粗給，家以爲跛翁之遺澤，猶未泯焉爾。

總評 兄嫂忘親，弱弟懷刃，叟之靈蓋惻然矣。因爲之遠訂姻盟，陰結眷屬，俾孽子大平其不平，非正直爲神，何能至此。而翠微娘子，又女中之錚錚者也。不以羅鄙爲嫌，惟以恩義爲重，遂令天下之惡兄嫂，聞之莫不心灰而氣絕。故雖乙之庸庸，見嗤於康成婢子，竟能拔劍斫地，慷慨於判袂之時，抑亦豪矣。遂謂雁行中斷，不宜仍號以媿篋，故以甲乙別之，亦竊附於春秋正名之典云。

徐之璧

明末有徐之璧者，閩之巨商也。常販生藥於湖湘間。思宗十年，遭獻忠之亂，囊橐如洗，竄跡荆南山中。攀蘿附葛，忘其遠近。但見平川之地，因憩少息。自念終本全活，歸鄉無路，臨風長歎者久之。遙聞木魚聲，格格然似有梵宇。時正苦饑，因思就而乞食。少而殘，遂力疾直趨。隨其聲響，踴躍之曲，折半里許，路轉峯迴，似有佳境。視之，則荆扉半啟，茅舍清幽，乃人家。非蘭若也。諦聽焉，聲出於戶內。而近而款之，有小童，啟扉出，問客何爲。徐語以故，隨入而稟復。旋以壺殮來，語之曰：主人云：此非善地，飽宜遠颺，不可遂止。於是徐駭其言。且笑擊木魚誦經唄者，竟出此語。則世途之險，可知。食已，還其器，稱謝而退。將返舊路，又苦無可棲止，乃奮然曰：與其飽於虎狼，毋寧犯乎魑魅，同一死也。且祛予心之惑，庶不至爲迷惘之鬼。竟止於樹下，不卽行。視童，則已闔扉入矣。天將嚮晦，木魚之聲益亟，童亦絕不再出。比及夜深，山風刺骨，徐正寒不可當。俄見火光熒煌，其巨如斗，及門，忽化爲異物，朱鬣赤毛，形狀若豕，鳴張而入。徐不禁股栗，戰戰欲走。又有黑氣若栲栳，自北而南，疾如奔馬，及門化爲夜叉，電目血口，吽吽直入。徐益大怖，既而思命之罔極，與死爲隣，復何所惴惴，更屏息以覘之。旋有白虹長亘數十丈，極天際地，矗立而來。至則縮小，化爲美丈夫，白衣星冠，猶長丈餘，俯躬而入。徐連觀數異，漠不動心。反若穆王魚龍之戲，一時聊作場上劇，亦奇人也。已而木魚絕響，門忽洞開，遙聆笑語之聲，宛似閨中弱質，心竊訝之。須臾，小鬟四五輩，貌皆妖豔，以絳紗籠燭，引麗人出自門中。睨之，年可十八九，雲鬢寶髻，裝束若仙，色尤冠乎其衆。甫出，鶴落，卽聞一鬟語曰：如斯良夜，奈無明月何。麗人微笑有聲，隨擊小鬟所持之燭，舉袂一擲，空際洞明光澈，輝如白晝。徐稔爲真仙，將出拜，求其拯救，而鬟有點者，早瞥見之，亟白麗人曰：有俗客在此，姑奈何。遂炫其技，麗人亦駭曰：老父之占果應耶。不然，山中三

異阿誰見之。不踉蹌而遁哉。遂斂其法。燭仍入小鬟手中。抽身返。門庭寂然。徐方懊恨緣慳。而向之小童。早拔鬚而出。呼曰。客故未去乎。主人相待。可取入見也。徐大喜。亟整衣冠。隨之入。草庭三楹。花竹深秀。木魚經卷。尙在案頭。有頃。主人出。年可七旬。芝眉星目。神采煥發。扶杖而謝曰。適行小法。竊恐震駭嘉賓。故命小童謝客。不意君膽自足包身。反令老夫慚。緘無地。徐亦拜伏曰。逃竄餘生。無可投止。感蒙一飯。恩戴二天。第以暮夜無歸。故且瞋目待死。非敢自詡其膽也。過勞獎借。益切悚悼。主人乃扶徐起。延之賓席。晤語甚歡。徐因請其姓氏。答曰。老夫元時訪道。居此不出。已歷三百餘稔矣。歲久自忘其族。亦不復憶其名字。爾來龍鍾特甚。人因號之曰。帶懂公。老妻弱女。相偕同居。久無塵世之想。今晨偶起一數。主有婚嫁之喜。心竊不欲。因行術以魘之。孰意天定勝人。君竟流連不去。其命也夫。徐聞言竊喜。而故詰之。公大笑曰。君非懵懵者。而乃索解於老夫耶。此事當不言喻矣。徐因含笑起謝。公命媪出見。年約四十餘。容猶少好。而自云小公十齡。真奇人也。見訖。肆筵款壻。珍錯之品數十器。而公猶自慊曰。山家媿無兼味。重貽老夫羞。觥籌甫交。媪入粧女。遺之于歸。悲泣之音。微達於外。公正色曰。終不失爲地仙。何戚戚如是。因告徐曰。本意留郎夫婦。但此地非俗境。不可以設青廬。故遣小女隨君去。渠母子不舍。是以啼耳。徐本意得此息肩。聞公言。大失所望。亟起白曰。壻已四海無家。願侍晨昏。不欲返。公搖首弗許曰。去去。自有佳處。無何。女粧已成。小鬟擁之出。則即頃之麗人也。交拜成禮。公乃取巨觥。置於中齋。謂女曰。以此送若夫婦出山。家園汝自能翔。予不屑代作馬牛也。女尙戀戀。公與媪皆促之。遂掩淚躍入。倏已無蹤。徐大駭。公又遣壻。不得已登之。恍惚中若墜重崖。驚怖欲號。張目視之。此身已履坦途。麗人早迎面而立。因笑謂徐曰。君一麟斲商。何修而作仙家壻耶。實與君言。予父母皆已千歲。妾之壽亦僅少廿餘年。今以夙孽。不免配君。異日不得與二親同證天仙者。此也。言之。又浩歎再三。徐遜謝。觀其地。則已在汀漳間。蓋去故鄉伊邇矣。徐欲歸里。麗人不可曰。兵革未戢。卽此亦非我輩所可居。乃與徐東行數十里。擇一山僻之區。麗人相視良久曰。可矣。拔髮畔小釵。指揮之。旋成巨宅。無煩堂構。徐益信其仙。攜腕同入。牀帷皆若夙備。麗人一呼。僮婢盈集。亦不識所自來。命之供役。無不恭謹。有頃。喜卮既具。相對共酌。始悉其姓名。則陶氏。小字采春。至夜歡好。無異於常人。而交合之際。宛轉不勝。固一蕙蕤弱質也。徐自是不出戶庭。日惟與麗人坐語。所談皆黃老之術。徐習之既久。漸能吐納。後遂辟穀不食。而自居此地。理亂不知。兵燹莫及。徐亦自忘其故我。約十餘年。麗人忽謂徐曰。滄桑大變。妾與君幸在壺中。今逢大聖人御世。天下雍熙。可出爲盛世氓矣。徐亦不解其言。相偕出門。行未數武。迴顧之。覺屋宇渺然。侍從皆歸於烏有。乃大詫異。詢之麗人。笑而弗答。比至通衢。辭徐欲返曰。自侍巾櫛。久虛定省。今請歸甯父母。五年後再當相晤也。徐時已見道。竟不挽留。唯叮囑而別。歸至故鄉。桑柘盡廢。親故無從尋訪。執途人而詢之。則明鼎已革。海內歸於聖朝。已五易春秋矣。徐不勝嘆惋。遂無意人世。結茅於九仙山。日坐一室。不食亦不出。人間之。頗不自隱。且盡其詳。如

是者五稔。一夕居民皆聞木魚聲。侵晨跡之。其室則存。其人已杳。遂相與嘆息。以爲仙去。

總評 世無懵懂神仙。其自謂懵懂者。皆不懵懂者也。徐以一時膽力。遂結仙緣。使見異而思遷。舍之徑去。又安得有此一

段佳話耶。自是君身有仙骨。世人那得知其故。徐之膽最巨。故亦得爲懵懂神仙。

評曰 世外桃源。何咄咄逼人。此仙乎鬼乎。吾不能無疑於是矣。

女南柯

悟枕道人者。杭州諸生黃履該之季女也。初名晚蘭。幼而聰慧。三歲卽能辨之無。黃愛之若掌珠。躬親教讀。九齡。授以杜詩。一日卽朗誦無遺。若夙識者。其宿穎殆由於天授。然善病。自春至冬。恒臥牀褥數次。卽愈。亦孱弱不支。行則如柳絮風中。坐亦若梨花雨後。父母咸憂之。及長。姿態益妍。臉豔朝霞。眉橫遠嶂。遙而睇之。畫中人也。且嫻詞章。善吟詠。有林下風致。黃爲擇壻。多未許可。年二十九。標梅已屆。不免悵然。一日寒食。隣母楊夫人。約游花港。諸女伴率皆閨秀。載以蘭橈。從以簫鼓。見者俱眩目。詫爲謫仙。至則畫欄同倚。翠荷俯觀。旋見金鱗出沒。五采繽紛。諸女或以香餌擲之。或以花片戲之。嬌音嬉笑。依稀柳浪之鶯。唯晚蘭凝眸不語。遙視衆魚。倏則並鬣而去。倏則啣尾而還。與波上下。意甚恬適。不覺喟然曰。魚水之樂。竟如此乎。頃觸情懷。不能自己。俄有巨魚。長近三尺。隱然若露頭角。揚鬣鼓鬣。色似赤金。他魚見之皆辟易。諸女方錯愕間。魚至蘭前。昂首如有所視。良久。乃悠然而逝。諸女譁曰。黃家妙爲魚相去矣。蘭赧然。而心竊以爲異也。已而與蘭返乎舟中。張樂設飲。順流而東。一時觥籌交錯。簫管嗷嘈。不須臾而解語之花。無不少酬春色。於是暫停杯肆。隨意閒觀。諸名媛有對兩峯比黛者。有臨一泓整粧者。有纖手擲管。卽景賦詩者。有素筵藏春。凭舫笑客者。蘭素質花弱。三爵後。卽託故而起。小憩蓬窗。侍兒以繡被覆之。此時如海棠春睡矣。夢境沈沈。倏見二小鬟。一衣緋。一衣素。皆婉婉善迎人意。夾侍榻前。低呼曰。君夫人醒乎。寡君相待久矣。蘭不自由。推衾而坐。方將詢所從。一衣緋者。代爲掠鬢。衣素者。代爲整衣。皆極其恭謹。旣而歛衽。曰。乘輿已駕。請卽行。蘭起欲辭。主人衣素者微哂曰。何物老嫗。亦勞貴人爲禮耶。蘭默然。衣緋者目怒之。似怪其失言。乃更詞以對曰。人正歡飲。小君去恐淹留也。不亦重使人罪乎。語甚溫婉。蘭乃欣然。甫出艙。衣素者遽呼曰。信人來。卽有金甲武士十餘。擁翟弗。上張鸞蓋。向前迎迓。小鬟左右扶掖。擲衣捧履。俟蘭升輿訖。仍自乘小川馬行。蘭竊思豈父母爲我締姻。今夕親迎耶。第不知是何門楣。竟炫燿至此。正恁恍間。見所行皆非故道。恍惚如在雲霧中。耳畔水聲潺湲。不已。不辨爲何地。行許時。垂簾之外。似有城郭。小鬟卽舉帷稟曰。諸大夫奉命郊迎內主。蘭茫然。旋聞唱名曰。江湖大使臣某某。招文學士臣某某。敬謁內君。蘭不得已。以首領之。小鬟卽傳曰。諸卿遠迎勞苦。請平身。少頃。又稟曰。諸勳戚承制。候迓貴人。又聞唱名曰。骨鯁侯臣某某。浪噴都尉臣某某。諱參君夫人。小鬟代勞曰。將軍跋涉艱辛。請卽退。其餘則丙穴太守。楓葉

令不下數十員。小鬟僅以策蹙之。不屑報也。蘭從幔中窺視。或衣飛魚服。或披細鱗鎧。簪紳俱分五色。亦有赤白相間者。印綬纍若。皆魚貫而起。又許時。聞呵殿聲。則已行乎國中矣。有一衣緋者啟曰。已至路門。請夫人面見寡君。蘭是時始覺羞澀。小鬟挽之降輿。歷朱戶。凡數重。至一處。雕楹刻栢。堂陛巍峨。即聞殿上言曰。不穀待子久矣。來何濡也。小鬟命以俯伏。蘭亦無敢仰視。殿上又言曰。寡人依蒲國主也。適出遊戲。得覩玉容。竊欲以中宮之璫。奉屈美人。未識肯許我乎。蘭赧頰悚懼。不能對。小鬟從旁贊曰。君夫人諾矣。古詩不云乎。盡在不語中。殿上遽命平身。小鬟乃簇蘭升階。蘭始展視。其君冠明月之冠。衣龍鱗之服。年約三旬。風姿瀟灑。神仙中人也。左右皆小鬟輩。衣以五采。亦數十餘人。王乃命酒合卺。設宴藻香殿。殺核紛陳。錦玉輝映。王左蘭右。比目共筵。教坊奏細樂。以金爵牽紅。交互而飲。嘉禮告成。對酌歡敘。又有梨園一隊。以劇目呈王。王揀南柯記數折。梨園乃即席搬演。蘭嘿然。王笑謂之曰。我與卿今日。亦同此奇遇也。蘭不能解。無何。蓮漏已催。霓裳罷舞。小鬟報曰。三星在簷。可以寢矣。乃以絳紗籠燭。引王與蘭歸寢殿。王執蘭手曰。卿慕魚水之樂耶。寡人得子。亦如魚得水耳。因先解衣就枕。小鬟等促蘭卸粧。蘭猶覩覩。衆遂代寬衣縷。擁之入帳。乃與王勉成歡好。王因口占以贈曰。豔自生前得。情從夢裏來。早知魚水樂。不羨楚陽臺。蘭性敏捷。亦口占以酬之曰。雨露花間過。恩波枕畔來。莫教執扇冷。勝築避風臺。吟訖。王大悅。益深眷愛。挽其項曰。卿故今時之道韞也。早起晨粧。小鬟進飛鳳之冠。明珠之履。翠鈿玉填。錦衣繡裳。粧束一如妃主。且藏其故者于笥曰。敝帷不忘。况君夫人微時之服乎。三朝。王乃大饗羣臣。號曰魚水宴。賀者皆以詩。其中一律尤工。鵬詩曰。星軒降自木蘭舟。魚貫宮人詠好逑。水國舊傳龍並戲。湖邦今喜鳳來遊。雖欣在藻君臣樂。莫爲忘筌伉儷憂。千古蘋蘩羞煖處。禹門從此近河洲。蘭諷詠再四。深喜之。而未明所指。王命蘭次其韻。遂援筆立成曰。深宮每愧濟川舟。須信千古少好逑。彤管不堪勞柱史。卷阿何事擬仙游。漫言同夢無人戒。也解司晨有客憂。願把晚簪風折檻。好將磐石固滄洲。王覽之。贊曰。誥誠得體。無媿乎古之賢妃矣。因出之以示羣臣。皆嘆服。具表以賀。蘭居宮中旬餘。燕婉之求雖遂。毛離之愛難忘。閒時輒思憶父母。王每出巡。小鬟皆從去。掖庭間寂無人。益覺岑寂。閱數日。舊疾復作。王憐之。親視湯藥。遂荒國政。羣臣咸有諫章。蘭乃力勸王出曰。昔之詩。王不復記憶耶。盍出視朝。勿使外廷之人。執我咎也。王惟太息曰。佳人難再得。蘭見王鍾情實甚。恐貽宮闈羞。力疾而起。王乃出見臣寮。不崇朝而傾城之禍作矣。烽燧告警。上下憂虞。王袖其疏。入告於蘭。時蘭初病起。視小鬟滌藥鑊。自手牙管。鋪烏絲闌。將和王建宮詞第二首。樹頭樹底一絕。見王急起。王顏色沮喪。出袖中疏與之曰。我夫婦何緣之慳耶。蘭驚訝展視。略曰。湖壩守將。骨骸侯臣某。爲強隣壓境。飛章請援事。前接吞舟國來書一緘。內言吾王新得蠻人。擅漢皋游女之姿。具洛浦神人之美。隣封嚮慕。甚爲垂涎。欲仿明妃遠嫁故事。否則致動干戈。臣因其不遜。叱去來使。罔敢以聞。今彼傾國興師。惡等鯨鯢。如大魴鱖。鱣魴督其後。鯀鱸舞其前。且有擁劍之士三千。兼鱗升木之卒半

萬安瀾頓擾。噴沫成波。巨浸難容。鼓思起浪。唯唯而至。鏡湖爲之不明。嗟嗟而來。斷橋因之復續。臣無任公子之智。既難遏彼凶鋒。空懷史大夫之忠。祇慮搖我宗社。願王速決奇策。奠國家于涸轍之時。萬勿坐味先幾。索臣等于枯魚之肆。其表語多類此。不勝搖尾乞生之狀。蘭閱訖。霞暈于面。粟生於肌。泫然曰。王將奈何。王舉燈曰。我國實尺澤之鯢也。安能與人量江海之大哉。然渠雖有挾而來。吾寧葬于江魚腹中。不能割所愛以餌敵也。蘭沈思良久。毅然曰。妃有一語。王請勿疑。王之視妃。與先王之宗廟孰重。王曰。廟重。而妃之敵體亦不輕。蘭曰。不然。妃在國中。不過一婦人耳。非有子孫承祧。血食千載之重也。爲王計者。與其國破而妃擄。毋寧棄妃以存國。妃請爲王卻萬乘之強敵。保一邦之黎庶。竊比王嬪。以報主知。留取塚草之青。更表貞風于不朽。王以爲何如。王大慘色變。拂衣而出曰。何來此不祥之語。蘭遂不敢言。未幾。羣臣惶惶交章請退。願掛冠歸里。以避釜鬻之危。其意固在蘭也。王不得已。與蘭計曰。寇深矣。可若何。對曰。王實深之。又將若何。若納妃言。割衽席之愛。寇早斂甲退矣。王見其意決。允其行。馳書報敵。仍宴于藻香殿。以餞之。蘭謂小鬟曰。我不可以豔粧往。因索其故衣。易之以出。王執爵嗚咽曰。妃行矣。欲如曩者合歡之宴。豈可得乎。願妃善事新主。勿以予爲念。言已泣下。蘭正色曰。王是何言也。豈猶不諒我心哉。小童爲社稷。有此一行。恨不如虞美人刎頸王前。以明已志。然而此心可表。異日自知。王勿以漢王好色語妾也。王慚謝。蘭雖詞色激烈。然已淚溢盈眸。左右皆涕泣不能仰。相對淒其。離樽莫罄。蘭因起辭行。王將送之。蘭沮之曰。妃之往。褻體已甚。不可以再辱國君。王乃止。祇命向者一小鬟。相送出境。且別曰。別恨之深。方寸已亂。但恐鴻飛遼陸。雁字難憑。勉成一章。爲如作紀念。遂吟曰。一曲驪歌送畫輪。鮫綃無復夢中春。龍宮亦有毛延壽。又把丹青誤美人。蘭愀然曰。昭君使人疑。妾不可不使人信也。因口占以和其韻曰。百結柔腸似轉輪。羅衣難忘漢宮春。君王只待香魂返。莫費黃金贖美人。吟成。俯伏王前。涕泗交頤曰。妃不復生侍左右矣。王亦把袂訣別。悲不自勝。蘭強起再拜。辭王而行。甫出路門。武夫已駕輿相候。掩淚登之。不敢迴顧。小鬟仍策駒相隨。至來時所稅之農郊。諸大夫早望塵拱俟。遂借驛亭小憩。羣臣匍匐而前。合詞以謝曰。臣等胸無鱗甲。腹少藏書。不能爲王乘長風破巨浪。致令跳梁之寇。辱及君夫人。死罪死罪。蘭亦權詞慰勞之。因命筆。大揮一律于壁曰。故國辭離輦。他鄉法舞衣。雲深宮樹遠。木盡雁書稀。欲墮鮫人淚。羞隨介士旗。惟留香草在。仿取漢明妃。更附以一絕曰。強將眉月渡滄波。肯附當年得寶歌。雲雨若歸別岫去。畫圖人面媿如何。題畢。羣臣爭閱。皆有慚色。蘭遂行。易車而騎。亦乘小驪駒。車仗騶從。俱已返旆矣。悽愴就道。唯一小鬟相從。又行許時。似西湖放生池。衣緋者啟曰。不敢越境。請從此辭。蘭悵然。乃脫左右指環。與之曰。以贖王。無相憶也。俄有皂衣人。巨口硯腹。凡數十輩。見蘭躍曰。妃主來矣。吾王固終日望之也。蘭此時激於中。奮不顧身。叱之曰。汝國不道。拆我鸞鳳。猶妄冀綢繆耶。因以騎授鬟曰。不可使敵秣吾駒。語未終。輕身一躍。遽赴清流。恍惚中猶聞小鬟號救聲。凝睇四望。則枕藉舟中。已霍然寤矣。驚悸久之。香液濕襟。始

知其夢。時衆復歡燕。左右無人。蘭因自歎曰。薄命如斯。夢固使我覺也。遂萌出世想。推枕而起。斜日盈窗。去臥時亦俄頃耳。侍兒入。見蘭已醒。遂報主人。復強之就席。飛一觴來。不飲也。哺一箸來。不食也。諸女伴叩之寂然。嗤之漠然。筵未及終。適遇小艇。竟託疾乘之先返。歸至家。臥而不起。父母詢其故。訖然不言。惟請出家。爲女道士。父母怪之。固詰焉。竟以實告。父味其所言。遽誦毛詩二句曰。魚在于藻。依于其蒲。兒游花港。殆有所思乎。此固頌首莘尾者也。蘭詳其詩文。果似于淵之類。而靡他之志彌堅。仍固請之。父笑曰。此夢也。兒何鱣鯉不分。蘭曰。然。斯固非真。抑安知真不似夢。且兒既爲夢中羅敷。猶可作使君新婦乎。父仍堅執不許。遂負氣絕粒。勉從之。始食。竟以女冠入棲鶴觀中。而自易其名曰悟枕。言從枕上得悟也。起居一室。不見人。惟閨中良友得謁焉。錢塘令陳公蒞任時。內子陸孺人亦閨中閨秀也。慕其名。時一過從。因得其梗概。爲作魚水緣傳奇。至今猶膾炙人口焉。

總評 嘗讀玉茗南柯。憎其似幻而不似真。蓋凡人夢中啼笑。不可謂之無情。夢固由情而生也。女之始遇。則苧蘿西子也。繼則帳中李夫人也。一變而爲王嬙。再變而爲緣珠。夢中之憂樂。身實受之。猶可無情乎。惟其有情。故臨池而感。推枕而悟。總不出情字之中。而樂則極其纏綿。憂亦不勝憤懣。夢中人既不自禁。醒時人亦不自解。於是超出情關。猛登道岸。豈真曰魚我所欲也。而以其身殉之哉。

評曰 昭君當殿請行。千古爲之隕涕。今讀此傳。覺女荊卿之壯。遠勝於雌子卿之悲。世固無此事。而閨閣不可無此人。

子都

河南某邑宰。素有龍陽之癖。門役侍從。多擇美少年。內署經旬不入。人多病之。辛巳歲。奉憲檄飭委巡視河隄。凡有餘桃愛者。無不攜以行。日惟學魏公子多飲醇酒。但不近婦人。而比童隄之潰與不潰。工之堅與不堅。弗問也。風聞於上官。督誠者屢矣。而不能奪其所好。將行參劾。又事涉曖昧。乃檄守河南吳公。盡拘其廝養。而易以面目可憎者。宰迫於憲命。無如之何。強起視工。藉以排遣。一退食則黧而黑。麻而鬚。遽除戚施者。夾侍左右。較之曲眉豐頰。便體清聲。其妍媸尙可數計耶。於是一石始醉者。一斗亦醉。而潘河陽復爲陶彭澤矣。一夕。新魄懸鉤。屏人獨步。有酒無歡。頓萌月白風清之感。忽聞叢竹中。吃吃以有笑聲。以其地爲公廨。或有郵亭女子。雖違心之遇。亦可以舍後而趨前。及撥疎簾視之。則二童子。隱身於檀欒深處。持袴爲歡。彼此相勦。益覺喜動顏色。因悄然而前。思爲一箭雙雕之計。其一聞修籜箝箝。知有人來。早倉皇如脫兔。穿竹而遁。其一方俯躬踟躕。旁若無人。及宰至。赧顏欲避。則已罹羅不遠矣。宰牽其腕。同出瑯玕。就月諦觀。年可十四五。蓮花生面。美玉琢肌。乃大喜。如獲拱璧。問厥姓名。俛而不答。徑擁致于室。久疎情事。不暇溫存。續尾之餘。較前魚尤覺鮮美。益大悅。嬉問之曰。彼狡童兮。亦有此樂乎。赧然曰。我子都也。君爲寤生十世身。故假此以溫舊好。豈真有所樂而爲之哉。宰喜其

言益嬖之。至旦辭去曰：恐貽官箴羞，我且歸，自是無夕不至。與談東遷事，歷歷瞭如指掌，愈信非誣。又詢彼童子何人，欲兼致之，對曰：渠爲申侯，自楚至此，今歸矣。後數月，公事告竣，宰將歸，童來辭曰：相聚無幾，又將判袂，人生固多別離也。願公無苦憶予，宰欲強之同行，童曰：新歲自來望公，今尙不暇，言已徑去。宰遂發，吳公盡還其艾緞，歸途不能無事，抵署則形如槁木矣。未幾遂病，漸以不起。明年春，忽夜夢童來曰：衛靈公當交代，可行矣。宰遂卒，繼任某公，亦多斷袖之好，尤嬖某班中一且人，以爲子取後身云。

總評

昔有人矜奇，好掉文，謂雞爲鳥，謂厠爲糞，謂撈爲取，謂坑爲窟，他語多如此類。婢僕畏其鞭扑，遂習慣，以爲恒言。一日雞雛落于淨坑，一僕見之，乃倉忙入報曰：糞窟中有鳥，不取出則死矣。聞者爲之噴飯，嗟乎！死于此窟也多矣。宰何迷不知悟耶？因戲爲文以祭之曰：維公生性惡濕，素心喜燥，背水爲營，嘗糞得數，擊破玉壺，生開鳥道，祇痔多時，頓臻佳妙，潤灌醍醐，洞穿丹灶，直搗黃龍，隱微俱到，水火抽添，陸舟盪鼻，無如何之粉，對面難沾，遂令史之香，反唇甫要，與君並頭，直如顛倒，與子同矛，詎免暴跳，迨至披靡，空勞匠造，不能胚胎，盡付坑窖，樂此不疲，自稱篤好，漸且葳蕤，參苓莫效，一旦罹白虎之殃，須臾來青青之弔，後庭玉樹，轉瞬丟開，滿縣名花，撒手拋掉，中山之貌，得意疾馳，鏡臺之鸞，渾身素縞，倘有遺孤，尙堪卵抱，若無似續，阿誰倚靠，涕泣窮途，呼天莫告，更有狡童，肘篋爲盜，何不早回心，尋彼糟糠貌，生則同衾，死亦共嶠，綿厥子孫，長奉祠廟，公竟漠然，予空悲悼，嗚呼哀哉！付之一笑。

大同妓

大同某姬，勾欄妙選也。自言曾遇異人，能知人前世事，姬因自述生平，果何孽而墮落至此。異人授以一函，使枕之，即可自知。姬如其言，甫假寐，身忽矯健，輕捷如猿，自顧則毫長寸許，蓋狐也。正得意踰躍間，忽一神鷹蔽天而來，盤空疾視，突以利爪碎其顛，奄然遂斃，乃魂甫離軀，卽有急足隸，以黑索繫之去，從至一府第，狀如公署，同類者十餘，咸在焉。隸驅之入，堂陛森嚴，吏役羅列，又有冠男子數十人，形消骨立，面色痿黃，唯巨目如牛，歛歛然相視而已。睨之，似有識者，乃與衆狐皆搖尾，作乞憐狀，須臾，堂上大聲曰：若不合魅死某某，今宜償之。狐同聲籲屈，言其實貪淫，非盡我輩之辜，願稍從末減。堂上又躊躇長久，始宣言曰：是誠有罪，俱令彼爲鵝，而此爲妓，報施庶乎不爽。卽命虎役，以巨刃褫狐革，血流殷地，叫號乃寤，異人索其函，袖之自去。始知今之施鞭箠而責財利者，卽向之被崇至死者也。今之逞狐媚而供脂膏者，卽向之崇人莫生者也。噫，報亦巧矣。

總評

妓亦狐也。狐而妓，其伎倆必多，將來又不知若何償還矣。使僅知狐以蠱人而爲妓，獨不思蠱人之妓，又將如何，是

猶鑿於車前。而聽其後車之覆。不亦徒多此躊躇也耶。

虢國夫人

唐季祿山之亂。六軍不發。貴妃縊於佛寺。三國夫人亦皆沒於亂軍。至宋元祐間。洛陽張生赴隴西省親。道出馬嵬古驛。憑弔遺跡。大書一律於壁曰。金屋香消豔色空。可憐羞對上陽東。當年鳳鳥徒懷恨。此日金車不再逢。虢國蛾眉悲曉月。太真羅襪冷西風。祇餘行客題詩處。賺得幽魂淚點紅。題畢出驛。既已夕陽在山。策馬而行。蒼黃失道。聞路旁低語曰。尖嘴生來矣。驚視之時。已昏暝。見一青衣婢。自斷烟叢棘中出。檢衽致詞曰。夫人輩辱承珠玉。媿無以報。請君枉駕。聊作竟夕之談。生曰。夫人爲誰。答曰。卽虢國姊妹是也。生素不羈。雖心知其鬼。絕不憚。慨然從之。行約半里許。果見高第連雲。如王侯貴人家。至。卽有蒼頭數輩。接策繁駒。焚如也。青衣入報。少頃。卽來速客。生整衣隨入。重門以內。徧燃豆燭。第火色青熒。絕不類人世間物。及至廣庭。則珠簾低亞。椒霧氤氳。青衣又入稟復。始延生入。庭中設四筵。先有二美人在座。一衣碧綃。年約四旬。而丰韻猶存。一衣藕色衫。齒甚稚。衣亦殊麗。皆以羅巾護頰。青衣曰。此秦韓二國夫人也。生再拜。夫人俱答拜。二讓就坐。美婢卽以茗進。生飲之。味絕清芬。茶已。秦國首言曰。愚姊妹。自遭天寶之亂。避居於此。雖時殊世異。賴有賢地主。頗不岑寂。適閱壁上佳章。又添忤悒。故屈尊客來一談。幸勿疑忌。生遂謝曰。鑿語盲詞。唐突殊甚。不責狂生幸甚。反賜寵召。實出非望。謙卽間。韓國微哂曰。詩則佳矣。何獨遺我一人。豈眞爲張祜一絕所惑耶。秦國亦笑曰。渾忘却佳客臨辱。奈何意中人反不一晤。遂命青衣速請虢國夫人來。因告生曰。渠以君詩。有金車不逢。蛾眉曉月之句。竟慚赧不欲相見。生笑解曰。此正狂生歌羨處。豈夫人反不見諒。語未已。香風冉冉。自屏後出。則虢國夫人至矣。獨衣素。亦以紅巾圍領。含羞再拜。掩袂無言。睨之。素面嫣然。修蛾淡掃。古人果不相欺也。生目眩良久。秦國以賓席遜客。三國夫人。主席相陪。以玻璃爲盞。其酒與之同色。韓國語生曰。君試嘗之。此西涼之葡萄釀也。俄有雙鬟十餘人。衣羽衣。簪柘枝。簫管競奏。不辨何曲。虢國始言曰。此霓裳第二疊。予從阿環索得原譜。費盡心力。教習此數人。一旦變起。遂不復作。今夕爲客奏之。猶令人凄其欲絕。因泫然泣下。秦國止之曰。妹勿作向隅態。使客不歡。吾聞李三郎在沉香亭賞牡丹。青蓮學士應詔。作清平調三章。譜之絃管。妙絕一時。今夕嘉會奇逢。幸有張君麗句。何不亦使譜入。又增一段佳話。以配勝會耶。虢國稱妙。乃以詩付衆鬟。少停樂作。卽壁上律也。音韻哀婉。舉座嘆賞。既終一闋。虢國酒酣情動。眉目蕩然。似有憐才嚙就之意。韓國覺之曰。張生酷好蛾眉。阿姊宜酌彩筆。壁上詩卽溝中葉矣。因笑而起。促使二人合席。兼以巨觥。強生與虢國接吻。虢國亦大笑。乃命婢以絳紗籠燈。引歸寢室。自去。生此時不克自主。相攜登榻。而角枕粲兮。錦衾爛兮。不復知人間之樂矣。歡好有間。虢國太息曰。昔崔家千牛。爲妖婢所誘。明皇謂我曰。何私藏男子。孰知今果然耶。時更漏將盡。方起著衣。歛聞人語紛拏。青衣婢倉皇入報曰。將軍來。虢國香肌汗

淫舉止失措。出戶外避之。旋見一人。虬首狎身。目光射電。周身皆白毫。無寸縷。吼叫而入。生匿于短垣。屏息無敢出聲。聞室中怒叱曰。吾以汝曹無依。收充下陳。何淫心不死耶。決殺汝以洩吾憤。已而聞虬國哀號乞命。生不忍。乃大呼曰。勿傷夫人。有罪身願當之。語未終。砰然有聲。如山鳴谷應。須臾寂無所見。惟松樹陰翳。鴉鵲鳴噪。東方日出矣。驚愕良久。遙聞蕭蕭聲。蹤跡得其馬。乘之以出。及遇土人。詢之。則故楊國忠全家藁葬處也。因惶恐而去。

總評 自古名姝豔鬼。多有風流話柄。供人劇談。而多情如虬國。反獨無之。似乎網漏於吞舟矣。今得此事。足見夫人亦未能忘情於地下。亟登之以補舊聞之缺。

姜千里

姜驥。字千里。閩之武孝廉也。以輕財任俠。取重鄉邦。而里中無賴之徒。懼其威。不敢肆者。固已側目甚久。孝廉自恃武勇。亦殊不戒備。一日。遇相者於門。謂之曰。君有橫禍者三。盍避諸。孝廉素不信數。哂之而不答。相者慚而退。且自喟曰。惜哉。萬夫之敵。而用於狐鼠也。人皆莫喻其指。居無何。有偷兒踰垣夜入。盜銀器數事去。家人以告。孝廉大恚曰。若敢盜我姜千里耶。將窮致之。而猶未獲其人。未幾。姑媪引夫婦二人來。言欲投靠爲僕婢。孝廉視其夫。則虬鬚虎面。絕類健兒。婦亦粗壯異常。堅強有力。詢其名。曰。吳姓行四。婦則馬氏女。濟上人也。因歲飢至此。資斧告絕。願質身爲主人傭作。希冀果腹。他無所望。孝廉坦然留之。其實則劇盜也。於是易名爲吳吉。殷勤服役。男女皆力作。孝廉深喜之。旬餘後。孝廉偶抱微恙。夜深熟寐。聞鬪聲。驚覺。視之。火光灼爚。人語喧囂。詢之。則吳僕禦寇。已鬪於院中矣。將起親往。細君夙饒智慧。亟止之曰。暮夜倉卒。主人不可獨行。俄聞叩戶聲甚急。語曰。予夫受創將死。主人何猶高臥耶。諦聽焉。果吳僕之婦。孝廉深恥其言。披衣起。暗中覓得其械。拔關將出。細君又止之。弗聽。出見吳婦。持挺屹立于戶外。謂孝廉曰。主人先行。予將從往打賊。孝廉壯之。抵關處。賊衆十數。方摔吳僕於地。拳石交下。孝廉挺械而前。叱曰。寇勿肆虐。若不識我姜千里乎。語未竟。如有物痛擊其踝。頹然頓仆。蓋卽吳婦之所爲。孝廉固不知也。賊衆既得孝廉。毒手痛毆。體無完膚。孝廉強忍不嘶。衆數之曰。若卽姜千里耶。何憊也。吾曹與汝無涉。乃強預他人事。比余於毒哉。孝廉始知爲銜怨者。更禁口不號。賊衆爇火於灶。將以炮烙。細君聞而懼。遣他僕以金帛奉之。凡三返。始飽其欲。闕然如鳥獸散。孝廉則已昏絕於地矣。細君方命人扶掖。而吳婦竟力負孝廉入。置之於榻。曰。好看視主人。予往視予夫。看猶餘殘喘否也。徑趨去。細君心頗感之。視孝廉既已能言。舉家爲之額手。明日。使人視吳僕。雖亦臥牀不起。而實無所苦。孝廉夫婦。咸信其忠。賚以酒食藥餌。他僕卽有言者。細君怒訶之曰。渠不愧其夫。而顧吾夫。且一男子。誰肯負之於背耶。益寵遇之。孝廉小愈。恥爲戚黨笑。祕而不宣。尋亦痊可。吳僕健後。輒夜出。囊囊充物。資用豐饒。藉主人庇蔭。亦無敢言者。閱年。孝廉將赴公車。以諸僕爲無用。獨攜吳與二童行。朱提論千。彩繪無算。皆付吳。以爲心

簪腰弓矢。乘驢出。意氣甚盛。行未二日程。至某縣之野。林深地僻。行旅絕蹤。孝廉頗有戒心。呼吳曰。前路險賊。宜疾馳。吳笑曰。主人今何懼耶。某熟悉此道。絕無荊棘跡。即令有之。我主僕豈無拳勇者。孝廉喜其言。遂緩轡而進。時已夕陽西下。歛聞草澤有嘯聲。孝廉驚顧。盜已讖起。凡數十人。窄衣闊笠。聯騎而前。謂孝廉曰。姜驥。汝今赴都取應耶。囊千金。速借我。即聽汝行。不然。則請上之肉矣。汝何能爲。孝廉怒。即取魚服所懸者。將以金僕姑試之。矢在弦上。猶未發。俄一利鏃。如飛隼。直貫左臂。痛入心脾。遂不能執弓。賊因譁然大噓。迴顧之。則吳僕控弦縱馬。風馳而來。遙謂羣盜曰。大哥輩坐收成效。予爲此千里駒。心力俱殆矣。衆皆聲謝。孝廉頓悟其奸謀。恨恨不已。然自度莫敵。遂棄其行裝。亟返轡。賊羣逐之。孝廉之騎絕駛。賊不能及。乃以其背爲的。縱射之。孝廉負矢也馳。雖不及頭。已森然如蝟。賊見去遠。歎惋而回。罄其輜重并一僮。悉掠以去。孝廉疾馳十數里。馬亦重傷。不克負荷。蹶於途。孝廉不知。猶奔。亦塔焉仆地。瘡痍盡潰。項背朱殷。竟昏然不復人世。迷惘中聞有蹄激聲。似有羣騎馳驟而至。猶疑爲追者。竊自謂爲弗可生。及近睨之。騎從赫奕。中一人。冕而盛服。狀如貴官。見孝廉偃於路側。顧其僕曰。伊何人。僕視之。駭曰。姜孝廉也。爲盜劫。死於此。官曰。姜孝廉。當今之郭解也。且祿籍未絕。不可令其死。乃探懷中。以藥浸撲。下騎。以手盡去其矢。因解其服。敷以藥。呼曰。本邑城隍活汝矣。言訖。超乘而逝。孝廉頓醒。微覺背如負芒。無甚苦。仰觀天上。則明河在天。子夜將半。乃起整衣。視馬。既已氣絕。遂踉蹌而行。約里許。遙見燈光閃閃。似有人家。疾趨而就之。至則茅屋數椽。人方聚語。其一婦以吳大言曰。彼婦不從。吾已殺之。今函其首在是矣。又曰。一旦縱賊。數年之患。汝曹何不盡了事。孝廉審知爲仇讎。且痛妻死無辜。憤填胸臆。不復顧身。索之腰。祇餘一劍。乃拔而仗之。排闥突入。曰。賊子。何敢爲此已甚。賊衆愕然。方欲遁避。及見其孤。羣鬪之。孝廉力誅一人。以嬰傷。不克抵敵。棄劍而走。賊虞黑暗。亦不復追。俱返室。孝廉奔竄數百步。見一小籬落。徑踰之。中有草堂。燈火未熄。主人猶夜績也。忿息未定。即聞戶內言曰。若係偷兒耶。夜色已深。吾劍不屑再試矣。孝廉奇其語。因訴曰。予中途遇盜者。扶傷至此。敬求一席地。非爲臆。篋來也。內又自語曰。予不耐此瑣瑣者。既急而相投。盍納之。其音清婉。似類婦人。及啟扉。果屬一八處子。遽遜孝廉。入視其室。獐鹿之革。幾盈四壁。女方坐皋比而績。意不過射獵之家耳。女貌絕麗而神清。觀之。稜稜有霜氣。詢其姓氏。曰。顧家。小字阿惜。母他出未歸。因辭。以侍之。不然。寢矣。乃謂孝廉曰。視君之面。儼然人也。視君之背。恍如新剝之豕。創若若此。何以能生。孝廉備述所遭。女忿然作色曰。不斷此輩之頭爲飲器。情何以堪。孝廉甚壯之。女復詰孝廉何人。答曰。武舉人。女大笑曰。以武科而不能弭盜。其如擗管者何。孝廉大慚。女又曰。本擬往禮羣凶。爲君洩忿。適老母不在。無命。不敢徑行。客既重傷。不可耐。請即下榻于此。妾別室。俟母歸。乃以皋比爲榻。請孝廉臥。已乃持漿而去。孝廉倦極神疲。昏睡達旦。及覺。忽聞院中語曰。阿惜兒。速來視其革。潑毛團。直勞我攘拾一宵。音似壯婦。比入。見孝廉。驚曰。虎兒亦作此犬彘行耶。予必殺之。因厲聲呼女。孝廉知其

疑亟起榻。以背示之。且語以故。婦笑視之。年約四旬。狀貌魁梧。不類巾幗者流。而睫毛甚長。尤其所異。承敬而禮之。婦亦答拜。出視廡下。斑斑然果有死虎。女正銜刃開剝。益駭然。詢所自得。婦曰。西北山中。半夜始獲之。孝廉知其處。蓋已負之百里矣。愈爲之改容。因思大讎未雪。孤立無援。將借助于女中賁育。乃以言挑之曰。姥居此。雖無所虞。頗寂寞。如肯遷喬。某有先人之敝廬。幸不淺隘。似可以居。薪水某自任之。不愈于長宵跋涉哉。婦微笑曰。君不言。予亦有意。今晨入室。見君高臥。意是輕薄兒。誘吾女爲不肖者。不勝忿忿。及見君背。乃釋然。第吾女尙穉。不堪任家事。予晝出。必得夕歸。今欲以之累君子。俾予得徜徉山谷間。不識肯容納否。孝廉聞及婚媾。涕淚交頤。慘然曰。姥之命。本不宜辭。但室人矢貞不渝。爲寇所戕。亡未旬日。此事自不忍議。婦默然。瞑息有頃。笑曰。君誤矣。尊夫人宛然在室。何來此不吉之言。孝廉堅執所聞。婦曰。然。君姑旋返。如遙臺果傾。予亦不送小妮于歸。語未已。女遽赧怒曰。母勿絮絮聒人。予自樂與母處。誰能隨一懦男子。與人爭牀第歡耶。婦訶之。乃不敢言。孝廉疑信參半。勉以壻禮見婦。婦取衣衣壻。卽烹虎肉爲餐。食訖。囑之曰。卽且歸。故婦若在新婦亦將往矣。孝廉感其言。再拜而奔。一日夜始抵家。足踵盡裂。及門。視僕輩。舉止如常見孝廉。反若錯愕。孝廉詢曰。娘子在。乎。答曰。在宅中。入宅遇婢。又詢之。答曰。在室中。孝廉入室。則細君與阿惜亦對坐。見孝廉入。起而逆之曰。姥來送新人。妾卽知君返旆矣。屢險復夷。可悲亦可慶也。孝廉始信婦言。因詢曰。家間固無事耶。細君乃緬述之。蓋細君有媵婢。已配孝廉之僕某。以其親信。俾以箠鑰之司。財賄膏在其掌握。孝廉遠行。乃令婢與吳婦值宿壺中。吳婦以計餌婢。欲令盜主賁。瓜分而他往。婢不從。且將白于主。吳婦怒。殺之而竊其匙。席捲珍玩。乘夜而遁。及曙。細君呼婢。竟不應。出視之。吳婦杳然。而婢已喪其元。細君大怖。亟首之官。勒限緝捕。尙無影兆。是孝廉之所聞不從者。以財而不以色。且在婢而不在主也。詰得其實。心乃安。亦自陳其顛越。闔室震駭。始知吳與馬皆巨盜。向特隨其術中耳。于是決策復讎。孝廉將控之邑宰。女獨毅然曰。此曹何能了人事。妾請易妝一行。不經旬而盜皆可得。孝廉知其能。故不復沮。細君亟止之曰。妹弱質。何堪任此。且好合在邇。俟過吉期。乃可行。女笑曰。姑留此身。爲異日之券。若婚而後往。其誰信之。至夜。忽失所在。門戶未啟。罔知所之。衆皆疑詫。孝廉獨欣然。始詢細君以女至之狀。答曰。自婢死。人心惶惑。搖搖如懸旌。又未知君之吉凶。日夕縈念。昨日侵晨。忽有雙輿止于庭。謂僕曰。卽歸未。新婦來矣。妾出觀。則母女也。其母先陳婚約。次爲妾言君事。本末綦詳。且曰。卽亦將返。我女從茲累若矣。語畢卽行。妾實不解其何自。正恍恍間。而君果至。孝廉亦述其異。因曰。此殆紅線者流。渠旣去。吾事濟矣。閱五日。女果攜二僮。負兩革囊。以夜歸。入室笑曰。幸不辱命。罪人皆得。啟其一。則吳夫婦之首。并婢子顛骨俱還。驚詢之。女曰。妾易男兒粧。從此間夜出。卽往從賊游。盡得其詳。則皆里中無賴。與卽君有郟者。非積盜也。惟吳與婦。久居濟上。以禦人聞於時。號稱吳一樵。馬娘子。凶暴異常。近因官司被捕。遁迹於此。羣小依之。遂謀鬻身爲內應。而君乃受其荼毒。妾知其實。究未悉渠魁之所

在。因以劍術動羣賊。澆其汲引。俱大悅。即令一賊導妾去。至一墳莊。則吳與馬。方共二僮歡飲。試妾之以劍。三寇皆噤。二僮力白。知爲君家人。始攜之完趙。不然。亦斃於劍下矣。二僮乃述如君之神勇。衆爲咋舌。爭視之。下貌昂藏。雖香鬪之秀。實不啻萬夫之雄。咸悅服。女又啟一囊。珠玉充物。則不徒家之故物。即盜之積蓄。亦同歸。衆益踴躍。孝廉欲齎首赴官。且報諸盜名。女曰。不可令人知妾。且君處今日。亦當使反側。子自安。孝廉遂止。僅以其首祭婢。並所乘之駒。而後瘞之。溷側曰。此亦足當溺器矣。後兩日。有人報官。言殺死無姓名三人于某村。官以爲盜。而不知真盜已獲也。孝廉與女合昏。及寢。女笑謂之曰。向從姊言。君今夕能無惑哉。孝廉深服其智。時已孟秋。孝廉以場期甚迫。遂不能赴京。惟使人訪問顧母之所在。蹤兆俱渺。詢之女。亦靦然不答。數月後。偶過鄰邑。遇一顧姓。問以女母。詰之。并舉女之乳名。愕然曰。此某之從妹也。先季父狩獵山中。邂逅一婦。隄長而貌美。且孔武有力。遂悅之。相攜以歸。結爲伉儷。期年生一女。即阿惜。嗣因親族喋喋。婦怒。化爲野熊。負女而去。今計阿惜之年。殆十有七歲矣。君之所遇。得無是耶。孝廉見其脛合。乃大喜。要以至家。使以兄妹禮見女。女亦不拒。阿惜自識父家。時一歸寧。兩姓竟成姻戚。乃孝廉自遭三敗。壯心頓灰。不復干預人事。人亦知其室有劍仙。懼不再逞。此故明天啟五年事也。孝廉至國初。雖鬚髮皓然。而精神矍鑠。每語人曰。馬援傳不可不讀。

總評

太史公游俠一傳。誤盡多少偉人。究不若馬伏波畫虎一語。如晨鐘棒喝。令人猛省。孝廉以少年多事。屢遭挫辱。使非得遇仙人。其不類狗也幾希。孝廉之武勇且然。矧夫爾勇伊何者耶。

畫廊

昔有行旅數人。長途跋涉。偶經一廢寺小憩。其中殿宇皆傾圮。瞿曇之像亦約略而知。惟兩廊屹立。煥然如新。壁間繪事絕精。而皆奇詭不可測。衆歷觀之。有美婦人。濃粧跨虎者。有粉骷髏。豔服對鏡者。有縛少年于銅柱。而剖其心肝者。有摔男子于火牀。而烙其手足者。有以金針。剔丈夫之目者。有以繡線。綴良人之耳者。有女首蛇身。雙雙而糾纏一雄者。有獅面狼牙。耿耿而訶逐一雌者。其衣冠者。俱俛耳帖受。其中幘者。率意氣自得。他如剝膚吸髓。剝肉醃醃。不能悉數。錯雜紛沓。盈壁皆然。不識爲何人所創。客中有好事者。欲窮其異。適有土人在側。因詢之。曰。此廢寺已百年。予生也晚。莫能深知。但聞之長者云。寺建于故明正德年間。有一空上人。即其始卓錫者也。募于邑中巨族。凡三歲。始竣其工。寺成。親繪此像于壁。見者多攢眉。香火因以寥落。僧徒皆歸咎于上人。上人太息曰。迷者不悟。徒費婆心。老衲深受其荼毒。故以筆代舌。言之最悉。今竟褒如充耳。可奈何。衆以其僧也。乃有親歷之說。不禁自笑。上人曰。若輩疑我耶。是本有因。予三世以前爲貴官。廉隅自飭。而聲色猶未能遠。因一愛姬之故。誤出人死罪。以致投閒。及歸田後。又過聽姬言。強預一訟事。致遭剝面之辱。雖心竊銜之。然當其至前一笑迴嗔。至死而不悟。每世爲書生。悅一隣女。渠亦目挑而手語之。荏苒遂與之私。夜無虛夕。斷喪過多。遂患癆

際不起。牀褥之間，猶以情詞往來。未及予死，早已別嫁。予亦齎恨而亡。今世爲僧，其始則非僧也。童年隨父，遠涉江湖，邂逅一女鬼，相隨不去。亦既油枯燈燼，賴吾師以華投之，甫得更生。又以雷震其妖，頓化羈縻如白雪。因情而從師，苦修三十載。禪定之中，照見本來，歷歷如此。因以爲愛河之寶筏，慾海之迷津。既彼岸莫登，予亦從此逝矣。言已，散其徒衆，以錫掛鉢而行。瀕行，以水一盃，徧灑兩廊，祝曰：寺無百年，廊宜不朽。人不回頭，畫難罷手。遂飄然自去。後有他僧，思新利，惡此阿堵者，欲去之。鋏鋤交加，堅如鐵壁，百年莫能毀。乃廢而不修。迄今又百餘載，毫無漫滅。非佛力而何。衆聞土人言，靡不三嘆。及出寺門，天已薄暮，因倉皇就道。後不再過其地，竟不知廊之所終。

總評

調水磨階，自古爲烈。歷覽載籍，輒爲寒心。有國者且然，有家者猶細事也。然而大則殞身亡軀，小則敗名虧節，可不慎乎。吾鄉有一巨家，擁資數萬，累葉單傳。至某，幼失怙恃，親族魚肉視之。賴老僕夫婦，克相主人，得以成立。年十六，卽爲畢姻。內人頗有殊色，琴瑟甚調。未免過于操縵，日漸羸尪。老僕深以爲憂。甲午夏，某患時疫，病甚危。僕爲延某名醫，療治之。既得汗矣，醫囑曰：卽君先天既弱，後天復虧，今值大汗之餘，真元盡失，宜謹戒色慾，方可有爲。不然，弗可救。僕如其言，奉主婦出居某家，躬親藥餌，加意調攝。不三日，卽杖而起。乃某正屆壯年，不耐岑寂，舉目言笑，無與爲歡。遂不信醫言，而思婦不置。初猶忤于牀第，繼乃見之于形聲。輒自作主，使人迎婦歸。僕沮之。然且訶曰：若欲使我離異耶。僕不得已，逆主婦復還。深慮債事，因命老妻伴宿，實避守之。夜分一榻，使之各寢其一。然後明燭默坐，目不交睫。如是者三夕，防閑可謂縝密已。某不得少縱，乃竊與婦媾。貰酒市脯，徧犒諸侍者。而尤力勸僕之妻，不覺沈醉，昏睡無知。及醒，則鴛鴦已在被底矣。力爭之，方始異牀。未及平明，舊疾大作。二目上視，血氣盡枯。亟延醫至，診之，大驚曰：房勞不慎，內生風邪，疾不可爲已。章不立力，嘆息而去。僕不敢斥主婦，惟怒其妻曰：予使若守卽君，今何至此耶。因撻而流血，而某竟以此不起。甫一晝夜而卒。家資瓜分于族姓，婦亦他適。僕每與人言及此，輒流涕曰：使先主人不血食，予之過也。聞者盡爲惻然。又有宋姓行六者，服役于州郡，爲人牛馬走。有年矣，故鄉妻孥，棄之如遺。年六旬，積有餘貲，又復納妾。未三月而喪其明。主人擯斥于外，同列亦多不齒。年餘貧居一室，無可聊生。僚僕爲之語曰：六娘子不狂，六阿公不育。傳之以爲笑柄。此二事，皆近所聞。因妄以論語語改數字，以著戒曰：及其病也，血氣未復，戒之在色。及其老也，血氣既衰，戒之在色。嗟嗟，病老固不可戒，未病未老者，顧可漫不知戒耶。

竊妻

廣州西南鄉，有異姓兄弟兩人，甲讀書而乙賈，乙善居積，故甲貧而乙富。乙時周其不足，甲甚感之，以爲管鮑不啻也。一

日乙爲西國友。招至漢口。代司出入。計非三四年不得歸。遂以家事託甲。臨行置酒爲別。并令妻出見。以伯呼之。甲睨之。豔麗絕人。不禁心爲之動。席間強作莊容。乙頗爽直。不之疑。乙去後。甲時至其家。謬爲殷勤。久之。往來頗密。顧未有間可乘也。凡乙寄竹報。皆由甲處專遞。甲因心設一計。習作乙書。以旅中不便。託甲陪妻。偕來漢口。乙妻亦思夫念切。信以爲真。遂偕至香港。附舟而行。詎意甲所往者福州。非漢口也。既至。甲先上岸訪尋。回舟告乙妻曰。尊夫殊大誤事。渠於半月前。已往天津購貨。約至歲杪可回。爾我暫住此間待之。遂賃屋南臺居焉。寓中挑以微詞。人以游語。竟與之私。一年餘。乙妻問夫何日可至。則百端支吾。乙妻漸知其詐。而孤身異鄉。絕無一人可告語。含忍而已。甲妻自甲去後。屢得乙信。信中未及其妻到否之事。心甚疑之。因託人至香港探問。其人固鄉愚。適數月前有船至漢口。中途被溺者。遽以爲甲所乘。卽是舟也。甲妻素蕩。本不能獨守空牀。既得惡耗。遂琵琶別抱矣。乙以家中久無消息。頗不可解。適西國友人。令其往福州索銀。將便道歸里。偶至南臺。作狹邪遊。忽於輿中。見倚門一婦。貌類其婦。回盼數回。神狀舉止皆酷肖。心疑焉。因命輿人暫停。遂於其左右。覓一小茶寮。啜茗。問左鄰係何處人。答以自粵中來未久。旋覩一人。攜物入門。審視之。甲也。心疑有異。卽喚集數友。入門詰問。則甲知事露。既從後門逸去。乙妻自房中出見。喜愧交集。直訴其故。乙備詢顛末。知妻誤墮術中。非其罪也。連呼悵悵。以甲爲非人。控官究追。而甲已遠遁矣。

總評 余嘗謂人之無行。有甚於負販者。以其積慮之精密也。然入其室而不見其妻。甲之謀人。正甲之爲己謀耳。孰謂報施之或爽哉。

唐城隍

中州某郡。有城隍。頗著靈佑。初不知厥姓爲唐也。夏月某日。相傳爲神誕辰。數百里之人。莫不踴躍奔走。祠故不甚修廣。一時祈者。穢者。憤願者。賽神者。雜遝而來。香烟絡繹。寶炬蟬聯。前之人甫歛於鼎。後之人早拔而去之。跪者弗克跪。跪則人踢其肩。叩則不遑叩。叩則人陟其頂。男子長揖。婦人斂衽。擁塞不得前者。惟望神座首肯而已。且廟以外。陳百貨。演雜劇。人更流連不去。以故行者擁背。立者側足。氣噓成雲。汗揮致雨。郡外近郭。有翁以酒爲業。而茶亦類及之。每值其期。有儒士一人。潔衣而美儀。造肆獨酌。酌已。繼之以茗。輒竟日盤桓於此。如是者經旬餘。社事將闌。其人亦絕迹不至。明歲亦如之。決不失時。翁心驚之。迨叩其姓。則曰唐氏。日漸狎熟。間與翁談時事。及古今典籍。皆極淹貫。翁故少讀書。且樂於爲善。語次。兩相愛重。每娓娓不休。一日。翁少飲薄醉。其人適來。乃以言挑之曰。視君狀貌。自是城市中人。曾游膠庠者。邇日。郡中祀神。大興勝會。珠繡眩目。笙簧聒耳。莫不奔赴恐後。而君遨遊於郊外。沽飲茅柴。且過此旬日。又將一別經年。老夫惑之。敢請其故。其人聞翁言。忽太息曰。緣止此乎。良有數在。予固非人。卽郡神也。此數日之行。蓋爲避囂之計。豈真效平原十日飲耶。翁訝其

言。疑其戲已。因詰曰。人以神之靈。趨踰殿庭。耗散物力。所以爲神壽。而神乃棄之出游。豈瓣香而來者。意皆不誠乎。人神雖殊。不越於理。君不可以欺羸老之人。神笑曰。予何欺也。人與神之相感。要在一誠。不在草根木皮。雜以檀屑。而後謂之馨香也。卽如翁之明虔。每值會日。輒於無人之處。泥首者三。又何嘗親詣壇壝。予始降若以福哉。翁聞神言至此。色然而駭。蓋翁以肆事之人。因感神庇。每如此。而人未知也。因信其真神。將起跪拜。神止之曰。居。吾由語翁。夫予之遁迹於斯。實有所不能耐也。來者既多。託故至者不盡。聽誠。冥冥之中。旣已洞鑿。而此曹之嘈雜擾攘。大潰男女之防。并廢公私之務。視之更有所不忍。况村野之夫。值炎暑之日。汗出如蒸。衣濕如澣。以經年不濯之垢。鬱積而升。縱薰以香。令之香。閱者罔不掩鼻。兼之入喉三寸。酒蒜之臭。猶存。果腹崇朝。穀食之性。漸化。當稠衆之中。口不能緘。嚮不能掩。氤氳而來者。大抵皆是也。將何以堪。言未畢。翁亦粲然曰。是誠有之。神曰。未也。是猶可耐者。最惡婦人女子。不守閨門之訓。以焚香爲神可媚。以頂禮爲福。可邀。塗粉施朱。莊嚴其外相。而適足以誨淫。靚粧衮服。蠲潔其儀容。而不免於藏垢。升階入殿。瞻像褰帷。以五濁之軀。隱難言之垢。白髮之婆。猶可恕。綠鬢之媛。最堪憎也。其度良宵。詎免春藏玉洞。未絕天癸。難保月浸鴻溝。神之所懼者。尤在於此。而村姑田婦。衣麻紵之裙衫。漬嬰兒之溲便。骸垢莫浴。足繭不脫。其暗香之習習。又與向之男子。夾雜而迭作。蓋惟木偶者。能堪之。有像卽有神。人且避之。惟恐不暇。豈神獨能安享哉。因謂翁曰。翁有善心。壽當再歷十稔。念故舊之情。必令急脚相召。東廡一判。爾時當更易。其中卽翁之坐地也。言已。出白金一錠曰。以此償連日酒值。但爲我宣播此語。予實受若之賜。且凡有廟而神者。亦若錫以福矣。翁猶有所干請。轉瞬。竟失其所在。

總評

偏是閨閣中人。專好尋神入廟。而不虔神之攢眉已久也。至於舉大會。賽大社。則呼姊喚妹。引女隨娘。攘攘而來者。直不知其幾千百輩。無論孳蘿西子。或蒙不潔。卽此陰濁之氣。妖冶之形。早令陽明正直之神。屏息而避之。於以邀其福。不綦難乎。昔京西有異僧。斲一石球。晨則登絕高之峯。自崖而推之。逕達其麓。已乃下而掇石。再登再推。擇縱終日。人號之曰魔。而欽其道行者。來且接踵。僧於丈夫猶見禮。獨至巾幗者流。則嫚罵曰。沒家法。露出面頭。直供妄男子看殺耳。豈真爲老僧哉。味僧之言。可知神之於此。更有惻然於中者。不獨臭之不堪相逐也已。

智媪

舊傳燕南有一媪。不知何許人。蓋富家也。附近有劇盜。聚黨十數。觀其貲。夜入其家。時媪已就寢。夙聞人言。盜首與己同鄉。并且少失其父母。遂坦然無懼。披衣起。將親逆之。聆其履聲。知至戶外。乃擲土音。呼其子曰。兒曹何貪睡至此。若舅來。竟不一迎耶。盜聞而駭。意猶未深信。媪已自出。涕泣而言曰。數年不噫。弟已魁然丈夫。奈何不一念姊。今夕始來相視哉。語竟。掩面歔歔。悲不自勝。儼若膏血重聚者。盜爲之動容。因曰。弟少不肖。早背椿萱。不知有姊。非敢忽然相忘。媪又曰。弟幼

氏子獲歸。後從汝妹夫遠出。至此遂不得復返。豈意怙恃皆棄弟仙逝。弟已成立如此耶。言已大慟。盜竟信爲真然。勸慰至再。隨媪入室。媪命婢爇燭。盜復出。約束其衆曰。此予之姊家。非路人也。慎勿騷擾。乃命盡屯於外。媪心竊喜。又呼其子出見舅。其子知爲盜。舉股栗。不得已而參謁之。盜笑曰。甥皆長成。姊真福人也。媪又命子婦出參舅翁。時媪之中子。方授室。新粧出拜。恍若一家人。盜亦自忘其盜。惟曰。不知吾甥嘉禮。舅竟未備一芹。將如之何。因呼從盜。以一襲入。傾囊出珠十粒。以爲答拜之儀。媪固辭。而後命婦拜受。亟命其子治筵款舅。大驚其從者。子已心安。家又素裕。咄嗟數筵立辦。媪與盜對酌。絮談鄉俗。咸中肯綮。益信爲同胞。醉飽始去。媪曰。姊家幸有餘積。弟如乏用。數百金不妨將去。盜大笑曰。弟以白手游四海。反來耗姊家物耶。徑行。媪與子送之門外。呼嘯而返。是日也。媪家自飲饌而外。未嘗少失鎔銖。舉室慶幸。亦不敢以告人。越數日。盜又夜至。以千金置媪榻上曰。以此爲姊壽。略表弱弟之誠。媪不復辭。盜又贈甥及甥婦金幣釵釧。約值數百緡。厚資僕婢。大肆揮霍。復與媪子。歡飲達旦而後去。自是習以爲常。每至輒有餽遺。媪家益富。人固不及知。抑且不及料也。媪又囑盜爲己庇蔭。盜予以一劍曰。綠林之豪。見此當無敢犯者。媪大悅。後年餘。盜遠出行掠。媪與子謀。徙其家於晉。蓋慮盜之貽累也。及遷於河東。植此劍與寢戶。有小盜。夜入見之。輒咋舌不敢肆虐。自是數年無盜患。信乎媪之智。復絕天壤而非人所能及已。

總評 指鷹隼鶴鶴。化荆棘爲棠棣。非憑此一副急淚。實以天性動之也。夫盜必甚黠。豈日爲媪所籠絡。而媪之籠絡。一本於人情。盜即自悟非親。亦不忍放下面皮。况媪有以預知其家事。而言之切中乎。故媪之智。既不可及。而所以行其智者。尤不可及。

挑繡

長洲諸生鄒大任。年僅弱冠。美風姿。貌白皙而性驕愚。咿唔一室中。牝牡不知。時藝文字外無所曉。同袍咸笑之。一日如市。見有逆女者。簫鼓喧闐。賁從絡繹。茫然莫解其故。以詢友。友給之曰。兄不識耶。此郡中某家初得官。誇示於人也。生信而不疑。且素以功名爲念。欣然尾之往。至其門。見新壻奠雁御輪。儀節繁縟。心竊好之。久立而不去已。而彩輿復出。哄然啟行。微聞第中有悲泣聲。生乃鼓掌大噱曰。此亦大好事。何感爲。觀者胥怪而相顧。生殊不自覺。翌日復出。遇送喪者。其狀頗髣髴。而哭益哀。生愈不平。謂人曰。當喜而戚。此行必近不祥。聞者無不捧腹。其呆率多類此。庚午夏。讀書於某寺。其地近山。素多魅。寺僧不勝其擾。皆徙去。同人以其癡。故憇憑。使居之。生亦罔知所懼。入其室。蛛網罅戶。蝠糞盈階。生灑掃而處之。足不窺園。其讀益苦。居三日。殊無所異。同人以爲癡福。亦不復勸徙。乃生自居寺中。每夜讀。輒聞有笑聲。生亦不顧。數夕後。天氣炎蒸。袒褐就月。執卷而讀之。曼聲長吟。深宵不輟。俄而闐然作響。院門闢矣。生愕然四顧。則二婦人。新粧如畫圖。均

衣薄縠。各執白紗小扇。颯然逕入。生不以爲意。誦如故。一婦逼近生身。戲以纖指撫其肌。笑曰。個兒郎。體固如玉哉。言之似甚垂涎。生若不聞。讀倍咳。二婦捫捫良久。見生漠然。反斂手抱慚而退。出門忽不見。生亦莫之訝。祇曰。山寺夜深。何來女郎。指爪且尖瘦。令人頗不耐。言已。掩卷欲寢。旋又聞人聲。其音嬌細。笑曰。予來視郎寢未。入則一女子。年可一八。綠鬢微鬆。紅腮帶豔。白身無寸縷。掩笑立於生前。生視之。容如花綻。膚若脂凝。亦冥然不爲動念。但笑曰。汝效禰衡。以清白之軀傲我乎。予體亦非不潔者。因捋已棍。與之對立。皓然如雙舞之鶴。女反羞縮。障面自返。細語曰。若人只合偶癡鬼。當令挑繡來。生言笑自若。徐徐著袴曰。白雪之白。究不如白玉之白。拂榻就枕。了無怖畏。其愚誠不可及。詰朝。無訪戴者。生仍安於肄業。及昏。驟雨滂沱。砌下水深尺許。生方篝燈展卷。復聞笑語紛然曰。予等送癡婦來伴癡郎。幸勿再勞壁謝。生於燈下瞻視。則客夕二婦。更偕數人。前女子亦在其中。則既衣裳楚楚矣。衆擁一少艾近生曰。以此爲若婦。若願之乎。生亦莫之拒。反詰曰。婦之說。予殊不解。衆曰。達道之三。非夫婦乎。生卽取書。翻閱一周。恍然曰。是誠有之。予爲夫而渠爲婦。其此之謂歟。衆因闕堂大笑曰。然。生遽呼少艾爲婦。絕無所虞。惟曰。予正讀書。欲究君臣之道。夫婦之義。尙未暇及。學不識等。汝曹可仍將婦去。衆不聽。嚶嚶一聲。青衣數輩自外入。肆筵設席。強生與少艾並肩坐。飲以合盃之杯。縮以同心之帶。生熟視少艾。容光如珠玉之潤。體態如花柳之妍。心願愛好。慨然曰。得婦如此。於願足矣。少艾亦絕嬌癡。毫無靦覷色。時以美目灼灼。顧生。且笑曰。予夫忒無賴。予身幾被看煞。又語衆曰。予夫卽若夫。胡不均此一盃羹。而使我一入獨享耶。衆皆笑不能仰。大禮已成。衆始列坐。浮白痛飲。諧謔甚歡。生與少艾獨以白眼相看。四目交注。不飲亦不食。吃吃憨笑而已。衆呼少艾爲挑繡。生亦呼之。盃畢之側。猶以一卷白隨。時復喑嚶曰。夫婦之義。予當與繡共參之。須臾一鼓。衆皆半酣。起曰。新人夫婦當合歡。我輩且退。遂紛紛俱出。旋有一人復返曰。小兒女未諳情事。予得代爲操持。乃爲生展衾褥。牽一人衣。使皆登榻。以手撫其枕曰。今夕共此。明年抱子矣。語畢。含笑而去。疾風烈雨。亦不知其安往。生與繡並頭而眠。究未解床第之事。少臥卽起曰。夫婦有別。予不可以無禮。乃東向而坐。繡聞生言。亦起。西向而坐。瞑目存息。莫通片語。倦極思睡。倚壁鼯然。陡而交而東方明矣。蟲飛薨薨。衆又早至。人見生繡垂頭對坐。形如土木偶。不禁失笑曰。蚩蚩者果無情耶。繡見衆入。亟起離榻。欲從之返。曰。悶殺阿奴。與夫。固不若與婦戲也。衆又粲然曰。婢子亦太憨生。汝已有夫。從予歸。將奚爲。繡乃垂涕不已。嚶嚶作小兒啼。衆匿笑。爲之整粧。事畢自去。繡自是在生室中。日爲生繕衣履。主饗殮。瀹茗煮酒。迄無倦容。暇則掘土和泥。學爲兒戲。絕不類閨閣成人。其所作多玩器。餅彝樽鼎。巧擅天工。亦未卜其所用。生並不詰。誦讀如常。而自與繡處。雖盛夏未嘗露臂。相對如賓。繡亦如之。夜卽共臥一榻。而東西異向。恒處其中。如是者數夕。未及於私。生固寒士。家惟寡嫂。因僦居於外。旬日一歸省視。出卽遭友於途。詢生近業。生遽曰。兄宜爲我賀。學有長進。邇來又悟得夫婦也。一句意義。友驚問之。歷歷敷

陳不少諱。友素與人患。或曰：此係鬼狐能爲人禍者。君宜速避之。生猶不達。惟應曰：遂不復往。嫂處。適歸寺中。入室即謂繡曰：友言婦爲鬼狐。其信乎。繡炯炯相視。無一言。生取書證之。至鬼神無形與聲。大恚曰：友誤我。此固有形有聲者。又讀至狐狸食之。益恚曰：友欺我。此固不能啖人者。因不信友。與繡處如故。乃自此友皆與聞。相約偕來。以覘其異。入所居。繡適不在。因以詩生。生又詳言之。友乃堅請一見。生曰：適往後園移花。少頃即來矣。未幾果至。以紅巾裹首。貯花於衽。珊珊而來。衆視之。乃神仙中人也。繡絕不驚避。委花地上。踞坐。而以手植之。旁若無人。衆見其衣有縫。其形有影。且不履跡銷聲。亦不敢臆定爲異類。坐談至夕。繡亦不時入齋。但不與客交言。中饋之事。固其所司也。客去。而兩人相歡。仍如往日。友有善諱者。一日。謂生曰：兄與尊嫂處。亦同衾處否。答曰：未也。友笑曰：奚爲不同。生曰：予讀內則七年男女不同席。席且不同。况衾乎。友輒然曰：嘻。君誤矣。夫婦非男女比也。詩不云乎。角枕粲兮。錦衾爛兮。不同衾。胡爲怨其獨且耶。生即莊容謝曰：謹受教。歸而謀諸婦曰：友令我與子同衾。子其勿辭。繡亦無難色。第詢曰：書有之乎。生曰：書不言。而詩則有之。盡信書。固不若信詩也。是夕。遂合被而寢。而衣履各未去身。轉側殊多不便。生晨起。即詣友處相告曰：過聽子言。使我永夕不能解。友詢之。以狀對。友又笑曰：同衾而不去衣。猶異衾耳。子焉能寐。生駭然曰：衣可去乎。何居乎未之前聞也。友因給之曰：子不善讀書。宜其愚也。孟子曰：爾爲爾。我爲我。袒裼裸裎於我側。故由由然與之偕。袒裼等字。皆去衣之謂。不如是。寧能由由偕寐乎。生亦笑曰：審是。則雖字與焉能句。皆衍文耶。友亦忍笑答之曰：是矣。生遂深信不疑。適遇他事。歸已昏暝。不及閱書。又謀諸繡曰：友令我去衣。與子同衾。其可乎。繡始有難色。又詢以書言若何。生歎曰：讀書而不明句讀。從前皆浪擲居諸。微友言。吾不知也。乃強繡盡解其衣。登床覆衾而寐。膩肌交擁。神魂蕩然。熟睡達旦。明日遇友。即謝曰：君言不誣。黑甜鄉予已近之矣。友曰：恐子未近溫柔鄉也。生復訝曰：溫柔鄉猶有異乎。友乃緬陳居室之道。生聞之津津入耳。惟曰：夫婦人之大倫。若此者。無乃褻甚。友笑曰：君又未讀易矣。大傳有云：夫婦構精。男女化生。不然。子之先祀且幾斬。生懼然揖曰：僕甚愚。見不及此。非僕焉敢專承之。其自祖父以上。咸承吾友之賜。言訖。茫茫然歸。友又爲之絕倒。生入寺。天猶未夕。即又謀之婦。使其寢。繡曰：書可寐乎。生曰：書眠夕寐。眠與寐同也。繡從之。生如友教。甫一合。而繡即呻吟欲起。奔避曰：君今者。殊不懷好意。予不再與夫處矣。生又堅持之。繡不勝其創。泫然淚下。生素未覩此狀。悻悻不忍。力少而縱繡逸。生裸逐之。倏忽不見。方呆立。而他友適來。見即大笑曰：是何形狀。生正色答曰：予欲與婦構精。以延先人一脈。此亦倫常中要務。君何晒爲。友不禁鼓掌。強之入室。俟其衣而後坐談。既晦乃去。生既失婦。不勝懊悶。比及漏下。前之衆婦復來。擁繡入門。笑曰：苦我妹子。情實不甘。生即然應曰：昔未婦予汝爲政。不甘將如何。婦皆喜笑曰：癡兒亦甚強項。乃並坐繡於榻。顧謂生曰：逋逃者既已還君。再遁。勿予問。釋手而退。生闔戶解衣。欲與繡狎。繡退卻不敢復近。生強之。鵲血啼紅。倍極呻楚。迨至芙蓉露下。夫婦俱有味乎其中。生

乃怡然曰。予今日乃識此真樂。自是無虛夕。繡亦漸入佳境。不再如向之推拒矣。生既與繡爲歡。自謂佳趣。遇人輒道之。聞者皆目笑。偶詣嫂處。言之甚詳。嫂之兄適在座。艷然不悅曰。是何言也。生笑曰。事無不可對人言。豈嫂獨不可談耶。竟恬然不以爲怪。後因繡有娠。謀徙於家。繡令生盡將所作者移歸。嫂見之大怒曰。予家宛若奩具。乃如是之豐。繡亦不慚。嬉戲如故。而事嫂維謹。明年。繡舉一子。家益赤貧。繡命生以泥器如市。索價甚昂。嫂又以爲病狂。生至暮。竟以千金歸。而貨猶未售其半。始大驚。視之。乃古銅也。嫂由是奇繡。而生與婦亦不再癡。連舉三雄。家益巨富。處五年。繡忽辭去曰。夙緣已滿。當別矣。生驚詢其故。答曰。妾非人。實鬼也。生前以癡故。見棄於人。鬱鬱以死。賴諸姊妹以術授予。漸覺聰穎。而癡情猶未盡絕。因以冥數與君配合。今將轉輪。往生富貴家。望君勿以妾爲念。生詰其何所。俯而不答。顰眉曰。再來人似不必相識。輾轉而變。化爲淡煙以逝。生思之不置。乃以三子屬其嫂。遊於湖湘間。不復言娶。究不知爲繡作合者。爲鬼爲狐。每以未及問繡爲憾。

總評 癡者天全。以其癡絕。無所欲也。故雖豔質當前。淫奴觸目。而彼無見無聞。具此質地。可以仙。可以佛。並可以聖賢。所全不亦大哉。乃自燕朋矢志。導以情關。後遂不能復癡。如此之友。最能壞人心術。切宜遠之。在人以爲救癡之藥石。予以爲禍生之疾疢。良不可不辨。

評曰 刻畫癡狀。筆筆如生。而一管寫一癡人。尤擅絕技。吾每望而畏之。

田一桂

田一桂。大梁人。父爲洛中陶朱。至一桂。始中衰。然猶擁萬金之富。里中單寒之族。莫敢望。一桂幼失所怙。惟母在。爲聘於同邑巨家。岳盧姓。女名四娘。天姿綽約人也。一桂年十七。卽行親迎。四娘色既殊尤。兼饒機智。當新婚之夕。卽心竊計曰。富室之兒。驕傲性成。非有以縛束之。少縱卽逝矣。於是溫香旖旎之中。別寓峭厲稜角之意。拒之而不峻。拒予之而不輕。予覩覲之餘。微加以色笑。柔情之內。隱示以端嚴。而或推或挽。忽送忽迎。女兒情性。令人不可捉摸。只此一夕。丈夫之氣既奪。已三朝廟見。婉婉倍於尋常。且善窺姑意。候其喜怒。察其心情。視寒燠。潔飲食。孝婦之名已著。又善處戚族間。無纖毫失禮。人因賀一桂。謂得賢助。獨是當閨帷之地。操縱良多。自花燭以後。書遇一桂。從不以笑語相通。行必異路。居必異席。若反目者然。及夫寢門已閉。一室燕私。一桂言或涉邪。則必正色規戒。責其輕浮。甚至泣下沾襟。自嘆薄命。抑且蓑衣無自解之時。粉澤無輕沾之日。衽席甫就。笑面卽無。衾枕雖同。羞容時有。較之結褵之始。殆有甚焉。至一桂絕望欲寢。則又絮談家事。故攪其眠。屢轉腰肢。陰破其睡。泊乎蝶夢難成。花枝欲戲。又必強而後可。而繾綣之下。倍極綢繆。柳旣宛轉迎風。雲更低徊戀雨。一顰一笑。盡態極妍。使一桂得之不易。舍之實難。其顛倒於情中。不可言喻。四娘又善於修飾。每以晨省爲名。盥濯絕早。恒呼

一桂與之惜。既起，令坐於側，觀其梳裹。間或使之掠髮，或役之釵花。雖不必代畫眉嫵，而朱粉之濃淡，釵鈿之高低，無不含笑與商。及昏，復如之。益窮豔冶，髻則散挽濃雲，更添膏澤，容則淺勻膩玉，另染鉛華。雖不副笄六珈，從未慵妝草草。至此，必命一桂捧鏡於前，已乃徘徊顧影。值深宵密室之中，當銀錯金釭之側，見此麗人，遇此韻事，卽以宋廣平當之。鐵石心未能不動。况一桂平素以故房帷之愛，惟恐不深，積漸而尾大不掉。四娘之威乃日肆，初一桂之迎娶也，契友祝希年曾戒之曰：婦人女子，所以挾制其夫者，以色故也。君少年，不免好色，但莊以泄之，正以率之，可以無患。若狎暱無忌，則婦綱將倒置矣。一桂不能從。彌月後，以事觸怒四娘，面有瓜痕，祝見之，卽笑曰：好色者，果不免此。向從予言，何至於是一桂殊不介意。歸且以之語四娘，四娘甚恚，適祝來過訪，一桂呼茶，四娘以餡和椒塗其瓊，使婢餽客，祝不知，徑啜之，吻若膠黏，且麻不可耐。及視其器，始悟四娘怪其言，將使學周廟金人，三緘其口耳。大笑而去。後亦不再曉曉。未幾，一桂之母卒，四娘執喪既畢，乃自言曰：吾無蒸梨之小過，渠卽欲出之，無名矣。由是益橫。一日，以烹調失節，遷怒一桂，突以羹碗擲之曰：出舍郎，乃以草具食我佳人耶。一桂幸未飯傷，嗣是庖人之職，恒親臨之，而稍有不潔不甘，四娘撥取以飼犬，兼碎其盛，且自此四娘之室，數夕不容對睡矣。一桂甚懼，惴惴焉惟慮或撻其怒。然遇脫輻之頃，猶常反唇相詆，未遽至俯首帖耳也。四娘每不平，以爲籠絡未至，復借端與之爭，自茲竟不再與言。及夕亦納之，不至如前之閉門。一桂心竊喜，及入室中，早已別設一榻，以朱繩界之，徧懸和鸞，一觸之卽洋洋盈耳。復命婢值宿廡廊，有聲則告警，若不言則咎，婢亦莫敢不承。四娘旣安置一桂訖，乃自明燭晚粧，倍加塗澤，膏蘭之氣，盈室襲人。及寢，復較門放曠，蓮花換瓣，不必燈昏，玉樹流輝，何須月皎，繡帶有輕鬆之日，錦衾有綵覆之時，此皆數年伉儷，未經閱歷者。一旦遇之，當亦情不自禁。無如鴛鴦枕畔，白刃雙橫，凜不可犯。四娘又怒，自言曰：予拚此弱質，倘無恥者，鑽穴踰牆，縱不戕其生命，亦必殘其肌膚，誓不再與薄倖兒同眠此榻。一桂備聞其言，不禁恇怯，雖搖目蕩心，無敢妄動。隨分獨眠，轉側未安。四娘忽若驚覺，伏枕徧觀，曰：鈴似有故，予不可疎於防閑，竟不索衣而起，繞室巡行，其所以射入臥者之目，而隱以動之者，當非一肌一容已。一桂果大動，急起而就之，視其腕則森森霜鏑，猶然在握，遂懼不能復前。旣而見其復臥，且嘆曰：遭際狂夫，使我心恟，不然，值此良宵，斯時可以同夢矣。言已，似有歎歎之聲。一桂因以怨艾，反不咎四娘而自咎，無何，夜風入牖，鐸聲微敲，戶外卽羣呼曰：室中有寇。一桂亦不覺失笑，四娘仍前周視，良久始眠，又戒羣婢曰：人行則鈴必大震，小警固不必告也。但宜醒睡，勿偷安犯之。撻無赦。婢皆敬諾。四娘徑滅燭熟寐，蓋料其夫無斬關之勇也。如是三夕，一桂不能復耐，俟其巡視，卽長跪于闌中，哀懇曰：予知罪矣，蓋貫我，使得同衾乎。四娘弗之顧，一桂俯伏不起，詞益卑，漸至于流涕。四娘檢其誠服，乃數之曰：若以男子而凌虛一女流，疇能與若抗衡也。如欲復合，非從予三事不可。一桂請其說，四娘曰：予性不耐繁言，但能無動手，無動足，且無動口而已。予豈多求耶。一桂究不能解，四娘始爲剖晰。

曰。若夙昔亦既帖伏。獨恨若怒。卽弗恤耳。嗣後小杖則受。大杖弗走。無挽戈奪戟之心。呼之卽前。麾之不退。無突圍破陣之念。至於齒牙之際。爲害無多。唾面可以自乾。惡聲不容或反。果能兢業如斯。且老死而後已。予當不念前愆。收若同榻。否則此生不必奢望。一桂唯唯受命。堅以自矢。四娘乃語婢使退。盡撤其懸。引一桂與同寢。是夜極意款洽。一桂樂甚。譬之枵腹之夫。忽遇屠門大嚼。噤爾蹶爾。又何能不受不屑哉。自此奉法惟謹。小有所犯。四娘卽呼婢答之。固強忍不嘶也。四娘或加意辱之。亦跣步弗移也。呼之爲牛。不敢應之以馬。嘗之終日。不敢覆以片言。而巾幘之勢益張。衣冠之氣盡短。其情極不可問矣。一夕。四娘以事怒一婢。縛之于楹。以雄狸置其檔中。而痛毆此狸。狸怒。以爪傷婢股間及私處。幾無完膚。血流至足。褶袴盡毀。婢號呼。惟求速死。一桂不忍。從旁解以婉言。四娘益忿。遽褫此婢之視。囿于一桂之首。狼藉面目。餘血沾濡。一桂弗能堪。究不敢與較。亦含笑受之。翌日出。遇其從弟。憤訴之。弟因戲曰。嫂之性淫。兄必欲報復之。必也枕席而後可。一桂遂赧然不語。四娘聞之。輒笑曰。我固水也。阿奴火攻。眞出下策矣。是夕。仍與一桂異榻。防禦如前。已亦不再粧飾。洗粉滌朱。儼如嫠婦。及臥。恒以線密縫其衣。至旦而後去之。巨曰。渠敢輕覷我。豈渠家小娘子。終夜而無鑿足者。守貞經月。一桂不能近身。而又密于防閑。畫禁遠遊。夜慮潛然。一桂遂大窘。託故少出。又以告弟。弟毅然曰。兄無深慮。待弟親往說之。徑詣嫂處。見四娘卽太息。俄又長笑。四娘喻其意。佯問之曰。叔何前悲而後歡也。叔曰。予聞兄嫂異處。宗祀將斬。心是以悲。詰曰。然則何爲而笑乎。叔曰。予不揣。欲爲吾兄置妾。而處阿嫂弗容。今嫂旣不再當夕。可以成吾之志。能無喜也。四娘忽笑謝曰。得叔如此。田氏之幸也。但宜早爲之。阿兄急不能待矣。言已。徑以他事相語。色甚溫和。弟退而大悅。卽言于兄。且以重賞爲覓妾。旬日得之。一桂初猶首鼠。四娘反正言慫恿。以勸其成。及迎妾入門。四娘忽靚粧受禮。堅令侍坐於旁。一桂諦觀。其新孔嘉。究遜其舊遠甚。獨值飢渴之餘。蜀不可望。而思饑得之。亦甚欣慰。乃四娘親起。引妾入室。使更衣。周身皆易以新者。衾褥嶄然。命卽同居於內寢。不以側室相處。一桂不可。則曰。予以退閒。明日卽以家政相屬。使卽居此。容予長齋繡佛。亦人生一大快事。若不必故爲撝謙。一桂雖疑之。而得其洗心嚮道。亦如去背上之芒。遂溫語數四。四娘曰。予倦矣。若不必在此絮絮。徑起下帷。解衣安寢。而故留燭不熄。以俟其至。夜未半。一桂果來。蓋艱難納妾。如獲百朋。及緩其衣扣。氣味如鮑魚之臭。而下體尤甚。旣不可堪。比入衾裯。又復如是。一桂不禁欲嘔。亦不及詢妾。裸體而奔。室內別無床。因就四娘。而獨慮其醒也。披帷伺之。鼻息宛然。亟啟其衾而入。覺溫香如薰蘭麝。撫其體又柔膩。絕無寸絲。情不能禁。將潛狎之。四娘瞑若驚鴻。大詫曰。予有利劍。賊何胆巨如此。一桂因白曰。予四娘笑曰。若何無厭至是。豈新花向雨。又肯覓此枯枝耶。殊令人莫解。一桂乃以實告。四娘曰。予旣微聞之。但思薰以百合。蜚螂亦或可抱耳。微哂而罷。亦不甚拒。第一桂欲爲歡。則辭曰。予以淫爲人譏。萬不敢再萌邪念。暮夜倉卒。容若半榻。亦過矣。他事決難奉命。一桂不從。以力相強。四娘始容納之。而久別新婚。不獨一桂醉

心四娘亦情蕩。惟所納之妾。捱此長宵。亦覺床榻有穢氣。知爲正室所算。垂泣而已。無敢言也。晨起。一桂欲遣妾。四娘止之。曰。如斯穢物。烏能別嫁。將凍餒死矣。予家猶或可容耳。因褫其華衣。命主滌廁之事。少惰。卽以鞭扑隨之。妾遂無復人面。四娘與一桂歡好如初。而法之峻厲猶昔。一桂失新。猶幸得舊。亦以天命自安。數日後。弟來省兄嫂。一桂適他出。四娘與叔語。偶詢及於妾。四娘卽給之曰。承叔作合。新人頗得意。但思家不置。須叔一臨慰之。叔信之。應曰。諾。有頃。叔歸。四娘隨以點婢誑指曰。此卽如君之室也。叔乃頓憶嫂言。命婢導以入。中甚黑暗。忽有婦人自內出。面目黧黑。衣更藍縷。視之。卽兄所納之妾。駭而致詢。妾未及答。四娘俄自外掩入。冪叔曰。若以淫謗我。若何盜兄之妾耶。叔大漸趨出。四娘遂毒毆其妾。使招姦狀。妾不能支。竟誣服。一桂返。四娘以爲言。且命妾證之。一桂怒。竟絕其弟。妾亦轉售於人。以是知四娘之留妾。正所以魚肉其叔也。明年。四娘忽抱恙。荏苒床褥。竟以不起。而值屬穢之時。猶力疾。自起對鏡。一梘在旁。偶不謹。卽以鏡投之。呼曰。天何不仁。何死我四娘。使懦男子得志也。言未及終。嘔血升餘而卒。亡年祇二十有六焉。婢嫗之畏威者。甫敢言其隱事。蓋四娘賜妾衣衾。皆以魚腥曝乾。爲細屑。散置綿中。而錦繡襦袴。倍加增益。侍者皆見其製作。第不敢告人耳。一桂既釋重負。旋自續膠。亦里中巨家女。貌既遠遜。悍又同然。一桂習於懼。又懦不能爭。亦鬱鬱而死。希年之婢。實出於田。每舉其概。以告其主。希年又曾分杯羹。知之最切。以故里人。共傳其如此。噫。四娘其女中操莽乎。何弄夫於股掌之間。而不可測度也。

總評

天下好內之人。未有不懼內者。維其好之。故人得以中之也。漢成不納歌者。何以燕啄皇孫。唐高不嬖才人。何以武穆李祚。以天子之威。不能行於宮闈。要皆好之一念致之耳。况夫人生授室。非常情竇初開。卽值寒窗久窠。其欲之也。汲汲矣。故其始也。寤寐反側。其既也。琴瑟鼓鐘。由是婦不必才。而以其才。婦不必美。而以其美。卽以孟光道韞語之。彼固笑而未信焉。既寵而未能不驕。既愛而未能不縱。婦必以敵體爲詞。夫又以如賓可法。其初小有言。隱忍受之。其後大無禮。度量包之。而獅子之吼。可試。牝雞之晨。無妨已。時或難堪於衆矚之地。有觸於羞惡之心。未嘗不忿而思逞。少戢其咆哮之威。無如婦怨已深。夫情已動。黃昏人靜。難當粉界啼痕。黑夜燈殘。詎敵簪生巧舌。斯時也。男兒之剛腸已軟。能不折五斗之腰。女子之煞氣頻添。定使屈千金之膝。已而嬌嗔少減。初底猶待割雞。盛怒已迴。枕邊尙須歃血。諺云。夫婦之恨。不隔宿。非婦之無恨也。實夫之不敢恨也。其險阻艱難。有如此者。其孰敢輕於嘗試也哉。是以訶責擯斥。不甘於父兄師長者。獨忍於室內之佳人。姍笑怒罵。姑聽諸鄉黨州閭者。專媚諸閨中之少婦。苟具肺肝。何以至是。原其弊。惟好之深。故愛之切。愛之切。故懼之也。亦深。不必玉軟香溫。惟慮迷桃源之路。不必花愁柳怨。祇憂閉月夜之門。加以小信小忠。卿獨隣我。更有挾賢挾貴。我敢違卿。迨至理繡窗前。小試鳩盤之毒手。漸且合歡床上。痛遭鬼母之沉椎。麟夢無徵。庭堅不祀。螽斯有詠。周姥羞聞。全軍旣已盡覆。捲土詎敢重來。然

使才美盡如四娘。懼之猶可解也。獨奈何遠遜四娘者。而亦愛之如一桂。懼之如一桂也耶。

瀋陽女子

瀋陽一女子。年甫及笄。貌美而見祟於狐。攝其精氣。日漸羸尪。父母甚憂之。郡中有一趙三公。精於驅邪之術。自言得之仙傳。其法以銀針五枚。以次刺病者手爪。甫及其拇。怪卽哀號求生。與之約而後縱之。無敢再犯。疾亦尋愈。趙故世家子。且樂於爲人療治。絲粒無所取。行之有年。人益重而趨之。女父耳其名。亦卑禮延之至家。乃趙未入室。怪卽附女體。言笑自若。謂人曰。久聞趙三爺。今日姑面試之。趙聞而悲。排闥直入曰。死老魅。旣知趙某。當速避。女作狐言曰。敬來觀君絕技。何避爲。趙益怒。會詢家人。知怪之來。與女稱姊妹。稔其爲雌。遽出針刺女右手。貫其一指。血出如濡。女猶呻吟而笑曰。技止此乎。余固無恙也。趙愕然。知其非常。復貫其二。女色變。似不能堪。而盛氣猶未相下。趙又取針。將貫其三。不禁大嗥曰。予與若無郤。今何欲斃予命。趙笑曰。若旣惜命。何崇人不顧。而針猶未貫革。女卽宛轉哀鳴曰。予不敢矣。趙曰。不敢當去。女敬諾。趙令設誓。始去其針。室中猶聞狐語曰。可惜可惜。徑去。女亦仆。趙語女父。使延醫。療以藥餌。已遂退。踰年。女旣痊可。趙有子未婚。徧閱都城。無一當意者。因於病室見女。以爲佳婦。乃倩冰焉。女父銜其舊德。欣然許諾。親迎成禮。伉儷甚歡。翁姑亦甚愉悅。未及旬日。女疾又作。且發狂倍於曩昔。嚙趙子肌無完膚。適趙他往。家人莫可如何。乃閉諸其室。及趙歸。聞而笑曰。日爲人驅賊。今賊反入吾室矣。亟往治之。女見趙。怒目如炬。罵曰。死老畜。若遣我去。乃以女歸汝家耶。予情實不甘。縱死。不容汝得婦。趙頗內慙。乃溫言遣之曰。汝有誓在。口血未乾。何自背之。女怒跳如故。且醜詆曰。汝欲去釜底燼餘耳。不然。天下多女子。何獨屬意於若人。趙因大恚。治之以術。女三指血殷。誓猶不輟。趙忿然作色。取針刺其無名指。女方斂戢曰。予知汝矣。幸宥我。趙思怪絕悍。且患在室中。必剪滅而後已。遂叱曰。汝反覆無信。今日決斃汝命。不少貸。女百口求生。嚶嚶惟呼趙三爺。誓不再犯。趙毅然弗恤。又以針貫其五。女髮盡上豎。張目直視。大詬曰。五百年基業。壞於崇朝。趙三真很心哉。然爲鬼亦不容汝。言訖。三踊而踣。趙亟命人索之。得牝狐於積薪之處。巨如初生之犢。毛已蒼黑。針在其右爪。口吻盡赤而死矣。趙令褫其革。以藥醫女。女乃復初。第趙自行法以來。未嘗殺一物。今以子婦故而斃此狐。心實怏怏。未幾遂病。漸無起色。狐又不時來牖外。涕泣而罵。作鬼聲。向趙索命。家人恐怖。不敢宥行。趙愈危。狐亦愈縱。室中財賄。無故自亡。笥內裳衣。無故自燬。延及於所藏券契。概成煨燼。若以馮驩自居者。而狐旣爲鬼。鬼又爲狐。趙術亦窮於所試矣。無何趙卒。又崇其子。子亦亡。家緣是以消耗。煢煢姑媳。至今猶存。則已貧無立錫之地。人每述而嘆息之。

總評

趙不爲子納婦。狐必不敢復逞。妖由人興。實由心生也。以公始以私終。而又恃法以祛之。趙不死。固不甘心。趙卽死。寧可瞑目哉。泊然冥營。神欽鬼伏。又何畏乎如鬼之狐。更何懼夫死狐之鬼。

晉陽生

晉陽生者其始非即晉陽人也。乃翁宦游於太原。納妾得子。取古人以地名之意。而字之曰晉陽生。生既生於晉。育於晉。飲晉之泉。食晉之粟。聲音笑貌。遂無一非晉。即晉人亦或忘其非晉矣。年甫十二而父歿。以末秩。且薄於宦。遂不能歸。因家於晉之榆次。而寄籍焉。生性佻達。不嗜書。及長。輒出與無賴游。母不能禁。乃出私蓄百金。使販於他省。命之曰。汝父官位雖卑。亦官也。汝今弱冠。未授有室。余心竊憂之。第我異鄉人。此數恐不能得婦。今以與兒。權其子母。如賈三倍。可亟歸。爲汝納聘。不然。將鰥此一世矣。兒宜好爲之。言已。爲之治裝。遣之行。生承母命。欣然發軔。里人有顧二者。舊曾貿易於京。因與偕往。生意在得婦。每事斂束。無少縱。顧怪之。叩曰。若素豪爽。今何拘拘若守財虜。豈真以慈命爲重耶。生靦然對曰。否否。予母將以此金爲余娶婦。而慮其不敷。故遣予賈以勸其好事。若出而浪費。致少贏餘。則寒窶之寡。將不止於十年。吾故慎之。顧既得其詳。陡生狡計。乃撫掌笑曰。迂者子也。吾未聞臨渴掘井。而能速飲者。以子之年。正當撫而有室。今乃長途跋涉。冀得蠅頭。以圖鴛侶。予恐元霜未搗。潘鬢將星。老去劉郎。誰能以桃花付汝乎。生瞿然。亟請其說。顧曰。子以微金。往謀重利。縱使糶賤販貴。不遇什一而止耳。若欲倍之。必俟十稔而後可。子能待之乎。生顰蹙曰。不能。子將何以教我。顧曰。子之志。在伉儷。原無望作富家翁。何爲徒取勞瘁。距此數日程。其地爲清風店。實多佳儷。且娶一婦。祇需數十金。衣飾一惟子命。子至彼處。擇其可者而聘之。婚而後歸。儼有家室。不愈於長途之役役耶。生信其言。乃大喜曰。早我十年婚嫁者。是吾子也。若從母言。幾誤予事。遂益與顧謀。終日津津不倦。齒頰烟事。非此不言。比至其地。顧止生於傳舍。不令窺戶。已乃於熟識者聚飲於市。日哺始反命。報生曰。事諧矣。某家有女。色豔麗。予浼所親。與其父母言。約以六十金爲聘。釵釧衣裙。并數在外。以子在客。即贅其家。彌月後。偕返故里。敬俟吾子金諾。佳期當訂在明宵。生喜甚。亟起拜謝。如數以予之。惟求一面。以安寸心。顧佛然曰。誰家閨閣。竟使路人輕窺哉。予以麗人許兄。豈相誑者。生遂不復言。顧懷金去。有頃。引一人來。年甫成童。貌極狡好。云。是若人之弟。生熟視之。心神飛越。與之歡然講禮。訂約而別。顧笑謂生曰。摩厲以須。其姊之美。尤遠勝其弟也。生益信之。再拜而謝。翌日。顧又令生出數金。爲市衾。嶄然一新。生之所存。遂十無其一矣。至是夕。顧先以臥具往。然後引生同行。既至。視之。屋宇低矮。而修整異常。生既初涉江湖。絕不知其爲狎邪處。入門。卽有翁媪承迎。呼生爲貴客。而不以壻稱。生亦不解所云。挽留弗住。歸卽束裝。乘夕北遁。杳不知其所之矣。生送顧反室。翁媪亦避去。旋有美婦人。炫服靚妝。年可二旬餘。掩笑自外入。生以爲妻之姊妹。揖遜而後坐。婦獻酬自若。狂蕩不類良家。生始疑。酒酣。婦以美目盼生。備極狎昵。生對之。反覺汗顏。呆坐如木雞。婦遂時時竊笑。已而漏下三鼓。婦不言歸。生漸不能耐。遽起曰。翁媪何在。敢請新娘子。卽此合

歡婦笑曰：家無姊妹，卽妾是已。郎猶未知耶？生驚愕曰：若一婦人，齒且長，烏足以當此？婦曰：草台之柳，適與爲佳。君何過於苛求？生大恚曰：予以八十金娶婦，不可以此言相戲。婦亦正色曰：闕金五星，尙在予袖。君何以此言誣我？生始悟其落局，厲呼翁媪，寂無應者。婦乃笑曰：郎母躁，事或有由。此地南北通衢，如妾等錢樹子，不可枚舉。今晨君友辱臨，言君客途寂寞，無以爲歡，命妾相伴一宵。明日卽行，從無媒妁之約。况妾自有夫，又誰敢以綠巾移贈哉？生又問翁媪何人，婦曰：皆君友浼來承應者。君友既去，渠亦潛歸，實不知其焉往。生益驚，不再詢。遂隻身而奔，及歸旅邸，視之，室中一空。顧已不見，再趨婦所，門已下鍵，不獨美人化爲彩雲，并己之衾枕餘資，俱已攜歸別岫矣。生乃大恚，而諸人姓名，舉所未悉。因思顧必赴京，盍跡其蹤，追襲之，庶得而甘心焉。於是奮不顧身，宵行十數里，天已達曙，倦極，小憩道旁，忽見一蹇叟，襤褸蹣跚而來，瞥覩生貌，若甚驚異者。視之言曰：不肖子，乃竟在此耶？生聞之，怒甚，將飽以老拳，而念其耄，不忍發，惟瞠目注之。叟操西音曰：汝之橫逆，猶昔耶？雖然，予之腸幾爲汝斷矣。語已泣下。生覺有異，遂僞悚懼，側立不語。叟又嫚罵曰：畜產無須畜致，可從予赴省，代紀肆務。明歲與汝偕歸，生審爲誤認，乃委蛇從之。故爲追悔之狀，代叟控衛，徐步而前。叟心悅，於路絮談家政，喁喁若父子。生本晉音，叟故不疑，而生遂爲他人父矣。迨至保定，止於北門之錢肆。生於此，已得其詳，蓋叟亦顧姓，世爲平陽富家。生子游蕩，屢戒不悛，父逐之於外。三易春秋，思之暴切，而竟弗歸。前遭生於途，耳目口鼻，無一不酷肖亡人，遂目爲己子，而復收之，攜歸肆中，寢食與共。生亦狡獪，更迎機附合之，遂無人識爲它姓子。居半載，叟得家郵，讀之色甚不平，閱日呼生至寢室，與以三百金，語之曰：汝岳近有信來，言汝數年不復，將以女他適。汝今可亟歸，以金與汝母，畢汝姻事。俟明春再來經理，吾視汝醇謹勝前，慎勿再萌故態，則家門之厚幸也。言訖，又出寸函曰：檢次有汝從兄，行一名某者，嚮因汝浪游，族中公議，以渠承嗣。今汝旣在膝下，可以此書復之，亦係要務。汝勿憚於馳驅。生一一領諾，聆其從兄之名，實卽所偕之顧二。私心竊喜，又兩日辭叟啟行，卽策叟之前驢，仍就故道。途次自計，欲歸叟家，而不捨在金，且慮春光或洩，勢難存身，因決意旋里。行及邑境，距家僅百里，雨驟驢不得前，乃止於郵舍。主人出，見其衣冠樸實，面有怒容，及與生爲禮，又極盡東道情。生心惑之，主人辭入，卽聞閨中詢言曰：渠既薄行，今得此人，盡可夫也。有間，主人復出，謂生曰：聆君士音，實吾桑梓，似此青年，曾諧鳳卜否？生不欲詣平陽，因答以無。主人大悅曰：壻在是矣。亟入，以一襲出，啟之，衣雖草巾，蓋裁製甫成者。主人言曰：家有息女，貌頗不陋，欲以待奉巾櫛，幸勿駁拒。生驚喜出望外，略爲推遜。遂以壻禮見翁。主人曰：本宜少緩，俟選擇吉期，但爲匪人所給，嘉禮濡遲至今，貽笑鄉里。心所不甘，請卽以今夕成好合。遂以衣衣壻，生亦不辭。主人又馳召戚族，徧邀鄉黨，鼓樂旋集，花燭頓興。生恍惚如夢，而究不得其所以見字之由。比入青廬，女有殊色，而齒微長於生。及夜定情，兩相歡洽，女忽長歎，謂生曰：予不意失顧而又得顧也。時生猶冒叟姓，女固云然。生正懷疑，固詰之，女曰：妾自彌歲，已許字君之同姓行二。

者其人久出爲商。前歲一歸。又不完娶。父促之。顧反怨悵。客夕有書來。言將在京娶婦。徑絕妾婚。父甚怒。適君辱臨。遂毅然成此好事。豈非天哉。生遽叩顧姓址。又卽前所偕者。乃慨然曰。冥漠中良有鬼神耶。何不爽若是也。女亦驚詢之。生以實告。遂相對歎惋不已。由是琴瑟甚調。彌月後。女請於父母。從生歸拜姑嫜。皆許之。生遂以驢載妻。而徒步以控之。不一日。逕抵其家。率妻見母。舉室皆驚。生乃歷述所遭。無不頡手稱慶。女事姑以孝。處室以和。且善自塗澤。年雖長而罔覺其長。生又以叟書致顧家。而顧不在。後三年。生以事至太原。適遇顧於稠人中。見生負慚。卽欲避去。生呼而止之曰。顧二兄。別來無恙。何遂無故人情耶。顧不得已。與生見。謝其欺罔之罪。生握手大笑曰。兩憾俱有人代平。吾子尙復何尤。顧驚詰其故。生借市肆。與之言。悉陳頭末。顧面赤汗淫。良久歎曰。蒼蒼者誠不可欺。因言季父某。賈于保定。有子失而復得。不謂卽君也。客歲又寓書來。言逋者仍逋。且以重金潛逃。因以此致疾而死。嚮本議予爲繼。及得弟。遂毀成言。今歲叔亡。予適出外。乃以遠族承其祀。此中殆有天意焉。叔所遺簿籍。有云。白金三百。與子顧某。君之所得。其卽是歟。曩不識我負者叔償。今又知予棄者子取矣。生因爲之鼓掌。旣而念叟之恩。不覺流涕。乃與顧約。事畢。迂道過平陽。哭拜於其塚。并謁顧媪。以母事之。家人環矚。儼一顧叟之子也。及歸。生又強顧至家。親妻出見。顧大慚。生自是折節讀書。後以選拔佐某縣。夫婦竟以稀壽而終。

總評 顧之施不奇。而生之報則奇。然亦天實爲之。非人之所能及也。向使生以見欺遽歸。所損不過百金。而宵人終不免得志。今竟以此報復。使知失金得金。失婦得婦。而金卽顧之金。婦卽顧之婦。有不爽然自失者哉。而局詐之風。其亦可以少息矣。

春雲

沔陽之北。有畢應霖者。少失怙恃。依其叔居。其性敏捷。不甚苦讀。而詞章詩賦。綽有可觀。人以爲鍾靈使然。某年季秋。與人遊菊圃。衆皆對花命酒。惟畢素戒于天。乃設竹爐於花深處。採其落英。和以芥片。坐而品之。一時茶香花氣。別具會心。醉翁故不及知也。畢正流覽未已。吟興欲發。忽一人短筇扶體。徐徐而來。迫視之。眉霜鬢雪。古樸衣冠。隱然高年逸士。知其非常人。起立拱俟。叟笑謂畢曰。衆人皆醉。子獨醒。卽君品必不俗。乃以杖築地曰。龍鍾之人。不能爲禮。請復居。聊當班荆。少頃玉屑。遂摳衣先坐。畢亦席地與談。甫叩姓氏。叟卽笑曰。雅人相值。不宜絮絮俗事。雞羣之鶴。鳴必驚人。幸卽賜觀佳篇。以洗老耳。其他非所願聞。畢唯唯遜謝。而值技養之餘。不容自秘。因請命題。叟指畦邊二種目之曰。此亦東籬美人也。菊詩之作。代有名家。恐易落人窠臼。如此香豔。敢請各賦一律。何如。畢亦微笑曰。翁之意甚善。但隱逸當前。憐及脂粉。俗慮恐未能免。乃吟西施菊曰。不共五湖遊。偏逢三徑秋。露凝歸浣洗。烟籠捧心愁。吳苑香何在。莊園豔獨留。近來添傲骨。無復舞腰柔。又詠

楊妃菊曰忽訪陶彭澤。因慚李謫仙。亭中原帶酒。籬畔且偷眠。月映殘妝懶。風迴睡態偏。倘逢新雨露。絕似浴溫泉。詩成。叟大悅。遽起。以掌撲畢肩。曰。真吾家快婿也。言已。忽不見。畢大驚。自謂遇鬼。踉蹌而歸。茗椀茶鐺。狼籍於地。弗顧也。衆方大嚼。見其倉皇失措。駭問之。喘汗以告。衆猶笑而未信。畢又自誦所作。衆始悚然。以爲地近荒僻。且懼且疑。竟不及盡歡而散。畢歸亦不敢言。越數日。畢之姊忽病。自鄰邑使人來告。叔卽命畢往省之。至姊家。信宿淹留。俟姊小愈。始得歸。則已旬餘日矣。及至家。其叔適在堂上。見卽訶之曰。畜牲。少長便不由老夫作主。婚嫁大事。竟不以聞。何復來而我耶。遽操巨杖從之。畢驚而却走。其叔母自屏後出。勸止之。畢乃匍匐請命。叔猶恨恨。怒詈不已。叔母因語畢曰。自汝出門。期逝不返。汝叔頗疑之。昨者薄暮。有老嫗送新婦至家。登堂展拜。予夫婦驚詢其由。嫗自言。陸姓。其主翁居近邨。悅汝聰穎。以女字汝。成婚已旬日。因汝思歸。故先送新婦來。汝懼叔責。遲遲始至。迨言訖。遂自去。汝果今日還。足徵不誣。新婦留予室中。可證也。畢愕然。乃力爭之。叔母卽呼曰。若婿來矣。春雲胡不出見耶。俄見一女子。新妝炫目。亦出自屏後。匿笑含羞。立於叔母座側。畢睨之。麗容稚齒。玉潤花妍。目中實罕其匹。心乃大動。竊念事必有由。若明言指證。叔性素暴。必拒絕而不容。是自棄其佳偶也。盍姑承之。至夕研詰可知。遂伏地自誣曰。誠有是事。因翁命萬不獲辭。不告之罪。百口莫道。惟叔念昔先人。寬兒重責。何敢置辯。叔母乃大笑曰。予固謂春雲不我欺也。於是同叔關說。叔究忿怒。命治東側數小屋。折畢。使居之。徑擲杖於地。拂袖而出。畢不敢違命。叔母又從憑之。令往糞除。闕時告竣。畢遂偕新婦移居東偏。叔母又遣一媪一婢。代供十指。一切器具咸資焉。蓋春雲初至。叔母甚愛之。納爲己女。故呼以名而勸其事。殷殷然不能已。至暮。又餽晚飧。俟夫婦食訖。婢媪乃告白而去。旣夕人定。畢始詰女曰。與若家素昧平生。未稔宅第所向。今忽喬稱婚媾。加我以不自白之冤。誠所不解。女聞畢言。赧然者久之。徐曰。此大人之命。妾實不能與知。語已。背燭而坐。不復有言。畢青年未偶。頗不能自制。三問莫對。不復詰。徑強之就榻。下帷歡好。交合之際。流丹浹席。則固庭子也。畢見女甚苦鬱怏。乃戲之曰。豈花燭經旬。而猶葳蕤未啟者。足徵子之善誑矣。女亦微笑。而終不肯言。晨起闢戶。視院中什物。堆積幾無隙地。蓋卽女家贈嫁者。竟莫解其所自來。畢以詢女。仍不答。唯指揮婢媪。室中鋪設一新。凡叔母所賜者。概令璧還曰。新婦家已自將來。無煩慈顏孱愁也。畢貪麗質。且年少。罔知畏忌。反覺欣然。獨其叔父母深憂之。疑爲妖異。因走伴詣其姊家。并就近村偵訪。姊家言。畢稽遲之故。及攀留日期。與畢初言脗合。且近邨亦無陸姓富家。益大懼。究亦無可如何也。居數日。女白於畢。將歸甯。畢諾之。兼欲偕往。女亦許之。詰朝。有肩輿二乘。止於門前曰。前邨陸翁。來迎春雲娘子。並新婦君者。幸卽行。畢欲告其叔父母。女力止。乃各乘其一。悄然命駕。畢本思繡跡其異。而輿中嚴密。莫克窺。不知行幾里許。似抵其家。輿止而不前。畢始舉帷瞻之。則已嵯峨插天。巉崖俯地。息於萬山之。不禁大駭。而諦觀之下。鳥啼花落。林木蔚然。又似別有佳境。心甫少安。及視翁之門第。日蔽雲連。壯麗不可名狀。女先降

與招畢同入。畢趨起從之。應門無丈夫。惟童子數人。披髮垂髻。年約舞象。見女即笑逆曰。阿姊來矣。翁與諸姊皆凝望。女令先入告。乃與畢握腕徐行。重門內外。茂樹干霄。且翳鬱。日光莫進。再入則疎竹倚牆。幽蘭盈砌。奇花數百本。概莫能舉其名。人未至。眠猶即驚起。隔花繞柳。吠聲與鈴聲相雜。女因笑曰。去幾何時。狗子竟不我識耶。及至廳廡。翁早扶杖出迎。視其狀貌。即菊畦相遇之叟也。被服赫奕。迥殊疇昔。童子擁之降階。且揖且笑曰。吾家快婿果來乎。老夫唯慮若不至耳。畢憶往事。頓覺震悚。勉以壻禮見。然已跼蹐不勝。忽聞畫屏之側。嬌音羣噪。似有人鼓掌曰。姊昔謂市井小兒。俗態可掬。今新壻竟如何耶。言已。一堂粲然。畢頗有慚色。矚之。麗人四五。貌皆亞於女。而妖冶過之。叟揖壻升。且謝曰。鄰家諸猶女。阿雲之姊妹行也。素相嘲謔。幸勿怪。又叱諸女曰。嘉客初至。而喧笑如斯。何不遜之甚。衆始斂容。擁女入內。叟與壻坐談。畢視堂上金玉交輝。而布置亦絕閑雅。第懷疑懼。終不自安。叟乃自白曰。若勿駭異。老夫實狐仙。居此千五百年矣。愛女擇壻。每難其人。遙望貴鄉。其氣森秀。應有吉士生其間。敬往訪之。前見郎君。啜茗臨風。儼然芝蘭玉樹。翹然於荊棘之中。更聆瑤章。字句珠玉。老夫心竊依慕。歸與阿雲謀。乃作狡獪。結此良姻。非有禍於若也。語竟又謝欺罔。叟雖鑿鑿剖陳。畢仍憂怖於內。因強起申謝。力求先歸。叟不懌。哂曰。詎有遠謁泰山。而無杯勺之敬者。言次。麝蘭盪發。諸女復出。叟一一指曰。此爲豔雲。鳳雲。等皆吾族也。又指一人曰。此名春柳。本他族。偪處於此。既已拜予膝下矣。畢悄悄目之。見其個儻風流。別具丰韻。頗爲之意釋。有頃。諸童供饌。肴核雜陳。叟親起觴壻。畢以不能飲固辭。乃命別設醴酒。使與雲偕坐。唯叟異席相酬。諸女角采爭勝。觥籌相交。俱列坐於雲側。粉香繚繞。口脂頻吹。畢竟樂而忘返。聞與諸女酬酢。正嬉笑間。似聞叟微嘆曰。人不易知。此亦俗不可醫者也。遽起入屏後。不復終禮。須臾。杯盤狼籍。女與豔雲等亦先去。畢不飲酒。雖薄醴。早已沉醺。輒與春柳互相嘲戲。醉中見其貌。彌覺動人。乃以言挑之。笑而弗拒。竊視諸童不在。遂就堂側合焉。較春雲倍覺流動。畢益迷惑。柳因謂畢曰。君固知渠爲狐。亦聞妾非其類。但人與狐處。不三月當有死道。翁所言皆給君也。君宜慎之。畢本預懷首鼠。聞柳言。益大恐。乃詰曰。渠固狐。非其類者。豈亦人耶。柳曰。然。妾居此山下。實人也。因爲狐祟。勉從歡笑。豈真螟蛉於此哉。畢大喜。謀與偕遁。柳亦首肯。遂同起整衣。相攜潛出。叟家寂無知者。轉折而下。約數里許。果至其家。茅屋數椽。圍以短籬。雖遠遜叟之所居。畢自樂之。柳將命酒。畢辭以量淺。遽展衾褥。覓其餘歡。乃畢自與柳交。小腹隱痛。若冰雪相沃。初亦不以介意。至是復作。而因愛不能遽捨。情事甫闋。覺冷逼丹田。徑透臟腑。遂昏然不復人世。魂既離舍。縷縷如絲。彷彿聞柳笑曰。妖婢不羞。竟能獨擅佳壻耶。畢心甚銜之。又有傾火光大作。震雷有聲。畢乃恍然若夢寐。猶未欠伸。耳畔似有人嬌泣曰。予引夫子至此。非予死之而誰咎。又有人嬌嗔曰。薄情郎。固不足恤也。細語嘈雜。畢張目一視。則春雲伏屍而啼。豔雲等亦旋繞於側。畢不覺心忤。且四體裸然。遂復抱慚閉目。女見其更生。取衣與著。因微含愠容。數之曰。君以妾爲異類。不念舊姻。亦當別求新特。何甘心與

鬼爲壻。中夜遁逃。自蹈死地。今日非妾父子。郎豈能生下此山乎。畢益赧然。衣訖自起。微詰柳之所在。女指巖下白骨。示之曰。此卽君之可人也。渠本故宋時。淮南一名妓。因隨商人至此。偶患心疾。死卽藁葬於此嶺之側。歷年久遠。精魄不消。間出爲行旅患。老父慮爲妾玷。治之以術。渠乃極口求生。父不忍。命與妾雁行。朝夕相依。春柳之名。亦父之所字也。昨夕嘉會。本不宜令渠干預。但念郎君高雅。必不見惑於淫妖。故亦容之與席。疇知竟爲所誘哉。幸父上浣豐隆。擊破其塚。更以丹藥活郎。不然。弗可生也已。語次。畢視其骸。觸醜如雪。益爲胆寒心悸。因啟於女。將復謁翁。以酬德而謝過。女搖腕曰。翁謂郎有俗骨。不欲再相見。命妾伴君還歸。勿致叔父母滋惑。言未已。前輿卽自來。女與畢。仍各乘之。女忽顧謂衆雲曰。妹等少俟。姊當復歸矣。畢雖聞之。猶不料其有歸心。輿行絕駛。俄抵里門。女又招畢同下。把袂而泣曰。郎自此旋歸。父有嚴命。不容再侍裳衣矣。幸自愛。無庸念妾。畢聞驚絕。面無人色。悲咽曰。賴子復活。方期相守白頭。何忽生去志。豈猶以前事爲念耶。女曰。不然。老父舊桂之性。在昔已然。自生妾。卽期以雅人相配。前見君子。一旦傾心。故不惜百計營求。成此好合。不謂貪俄傾之歡。折百年之偶。竟在此日也。畢知不可挽。復以言激之曰。如卿所論。誠予自貽伊戚。然必有風雅過我者。翁故以此敗盟耳。語未及終。女早色變曰。何來此薄倖之言。豈反不諒我乎。妾雖迫於父命。終身或可自主。但自入君家。人情洵洵。以爲怪異。所可恃者唯君耳。今君心又添疑塊。不去。禍將起於衽席矣。前車可鑒。君不嘗惑於邪鬼之譏耶。畢語塞。女又嘆曰。天地雖大。半皆未來之王郎。妾卽歸。實無他志。然以君之才貌。雖具俗腸。猶鍾秀氣。不可謂非佳配。今既滅裂。其命也夫。乃留玉釧爲別。兼脫珊瑚指環一雙。以獻叔母。見物庶幾相憶。竟揮泪登輿。去如飄風。瞬息卽渺。畢懊喪而返。步及所居。啟扇而入。則室皆壁立。不知所自來。亦莫知所自往。惟束古書數卷於案頭上。黏錦箋一幅。大書九字曰。勸畢郎。宜苦讀。毋過俗。畢因三歎。往告叔父母。反不爲畢吊。而爲畢慶。惟其叔母見環。猶深思憶。餘人莫不色喜。女之言良非無見也。其叔父承爲議姻。畢不願。而力不獲辭。成婚之夕。忽一急足踵門曰。春娘子以一緘致郎。啟讀之。則七言一絕。其詩曰。大雅從來絕世塵。奈何相見卽相親。知君俗骨應難換。莫對新人話舊人。畢方忤悞。旋失急足所在。自是刻意求雅。談吐襟懷。頓異故昔。襲芝麓先生蓋嘗稱之。

總評 雅人深致。近世頗難其人。叟欲於立談間得之。談何容易也。旣已輕擲其珠。復欲亟懷其寶。狐之行事。究屬迂疎。况當履舄交錯。又不閑之以禮。翁先自失雅道矣。壻將得有雅士乎。惟其女侃侃數語。不第得婦之正。抑且得雅之

真。

隔江樓

宅後。其家有女曰大姑。此卽其妝樓也。嗣因大姑緣忿。自縊死。而樓遂閉而不登。劉亦有戒心。不再汗於其地。果數月。一夕。留飲於病家。酩酊而歸。歸解繯山樓側。望見江面月光。晶瑩一色。不禁喜而長嘯。俄聞樓上低呼曰。劉先生。暮夜始歸哉。劉醉中。頓忘之。仰視樓上。則大姑憑欄獨立。風鬟霧鬢。綽約如生。劉故數視其疾。笑貌聲音。無一不稔。且見樓有燈光。一時恍惚。不復憶其既死。停舟問訊。女以啜茗招之。劉正需此。遂舍水就陸。緣梯而登。女遜之入闥。室中香奩器具。陳設如昔。少坐。卽親獻茗。飲之。芬馥異常。劉甚悅。女因啟曰。兒家費清心時。叨妙劑。既已沒齒不忘。今因痞塊不消。又成鬼病。一死不堪再死。乃敢煩良醫。爲我療之。劉欣然許諾。而試把其腕。冷如冰雪。忽焉記其物化。身在醉鄉。竟不知懼。惟詰曰。人死矣。何猶慮病乎。女曰。然。鬼之病。正無異人之病。第皆生前所積。非由死後所染。如妾以負氣投繯。其氣究盤踞於胸。卽其症也。故雖以人醫鬼。實屬以人治人。語次。切視門周。劉爲立方。因詢其中有藥乎。答曰。地藏王廣施慈惠。立局於枉死城。今已千年矣。於是坐而閱鈔。劉談甚豪。偏及九幽風景。女一一敷陳。多異於人世所傳。劉忽戾曰。聞縊死鬼。頗可畏怖。今日見子。何殊不然。女正容答曰。恩義當前。劣形何敢頓現。劉弗信。迫欲觀之。女終不肯。劉適吸烟在口。遽噴之。且數噴之。女不能耐。呼曰。迫妾驚君。非妾之罪也。語未終。鬼聲哀鳴。劉視之。髮披愁雲。舌垂慘血。帛上懸而腕下纏。目瞪睛突。醜狀百端。不覺驚倒於地。而宿醒解矣。足蹶不能步。強起而奔。暗中似有人掖之。甫克下樓。竟不及登舟。臥於蘆花深處。昧爽始興。溼人操。始得涉江而歸。自此隔江樓下。遂永無問津者。

總評 鬼者。積氣也。宜平生而氣鬱者。死猶不免於病。非若瘡痍殘疾。長逝者既損其形。夜台必無呻吟之狀。然則氣之爲患。亦甚矣。女雖數言。不可喚醒一切哉。

談易狐

天下學宮。率多寬廣。所以妥先師也。陝省某郡。廟倍宏敞。其後有樓屋數楹。棟接鸞連。非常壯麗。有狐居之。時時遊行殿廡。朔望酒掃之人。恒見其履迹。咸以爲異。其地初無書院。有太守某公。始命諸生於習禮之暇。就此講習。捐俸構屋。櫺星門外。以便修養。亦崇儒之雅意也。一日。諸生會講經義。列坐於奎樓下。互相辨難。惟至易理深微。罕通奧旨。相與擗眉者久之。俄聞有人鼓掌笑。衆驚顧。則一杖者。褐衣草服。年近耄耋。立於諸生座後。含笑謂曰。諸君才質皆不凡。惜生於邊地。頗乏師傅。欲明周易。何弗下詢衰朽。衆大喜。遜之中座。亦不辭。卽舉諸生所疑者。一一剖析之。莫不披卻導窾。且證以名家諸說。滔滔如懸河。衆皆心折。間有不平者。又故以古今疑義。與之相質。翁復應答如流。始各肅然起敬。願請受爲弟子。翁微哂曰。子歸而求之。有餘師。徑起別去。衆亦散歸己室。自是數日。輒一來。衆又益之。搗謙。翁甚悅。悉心指授。漸至晨夕。與共矣。年餘。六爻十翼。諸生無弗通曉。唯叩以他經。則辭不敏。偶遇諸生邀飲。必欣然赴招。沉醺始返。忽一夕。月色甚佳。賞心盡。

醉欲去。衆力挽之。良久始得脫。綏綏經入殿後。月下微露其尾。衆大駭。始悟其非人。狐尙不自覺。明日復晤。有尖嘴生請曰。敢請小狐既濟。何謂也。翁乃大慚。拂衣振杖而起曰。鳴皋不可育。育將啄其母睛。其諸君子之謂矣。倏不見。後遂不復來。然而府庠諸生。每遇學使者下車。易經一藝。微與宏深。猶能冠河隴郡。

總評

易蘊至深。宜聖嘗編三絕。區區一狐。何能竟通大意。要亦性靈不昧。能窺天地間奧。故能識性命精微。蓋猶修行樂獨。能悟黃庭南華諸至理也。惜乎青衿佻達。甫見其尾而。卽相向鼓唇。以致易道有不東之歎。

田再春

閩商田再春者。潛死而復生。因號以自警。非其名也。丙子仲秋。余遭之於逆旅。爲竟夕之談。自述其易名之由。不少諱。再春本名某。販於江湖。孑然一身。無妻孥。亦無昆仲。酒如也。因以傳舍爲居廬。以舟車爲宅第。往來水陸之區。致貲鉅萬。曾不一歸。而生性佻達。貌復白皙。所至恒多穴隙行。且善房中術。從不以涓滴與所歡。人有勸其娶者。輒笑曰。予負人債多矣。若計鏹銖而償。爲予妻者。恐不任受也。遂決意不復納室。第其爲人。輕財任俠。憂人之憂。急人之急。以故多得人歡心。癸酉孟春。商於吳郡。適罹疾疫之災。臥於市廛。病甚危篤。夢一皂衣人。鬚毛如蝟。狀若捕差。以巨鍊繫之去。飄然至一衙署。巍赫異常。初未疑爲陰司。已而重門洞開。遙見公座。有紫衣官吏。紛紛抱案牘。從東西側門入。未幾。自內傳呼。不知何語。皂衣人遽牽再春如奔馬。凡歷門限三重。始達廳事。左右襯其衣。令跪於庭階。竊睨堂上貴官十數。皆側坐。好醜不一。中一道者。冠雷巾。衣電衣。狀貌魁梧。勢甚尊貴。每一言則堂之上下。皆聳然聽之。迴視已後。跪者已數十人。頗有熟識。亦未敢遽通片語。跪未久。西向一貴人。虬髯虎面。命檢再春祿籍。卽有吏以案進。貴人覽之。愕然曰。是未合絕。因起白道者。道者領之。命稽其生平。又有吏以卷呈閱。則盈堂傳視。舉艷然變色而作矣。堂上因大聲呼田某。再春匍匐而前。道者怒目叱之曰。汝縱一人之淫慾。致玷百十人之家聲。彼婦之父母翁姑。靡不痛心疾首。汝又狡猾。無物可償。將若何。再春惴惴不能答。東向一貴人起曰。是宜絕其祿。罰使爲娼。庶合平允之意。道者曰。不然。凡世人淫債。必報於生前。方可懲一而儆百。若待轉輪之後。則死者何知。生者何罪。雖娼不如無娼也。吾欲變通其間。諸君必有以處此。衆官皆唯唯。敬謝不敏。道者笑曰。此固無難也。適接直北某城隍申詳。某邨有女。貌媼而志潔。因伊獸叔。售爲土娼。氣結不食而死。昨已藁葬於郊。吾今行鍊形之法。卽以田某代女之身。以旬爲期。小償前逋。然後仍令更生。不已足以垂戒乎。衆皆輟然曰。眞君之策誠盡善。但恐汚女名。可若何。道者又笑曰。予自有兩全之術。且必使作惡者顯然涉訟。不難立判其貞淫。審至重爲女累哉。言訖。以黃紙書數字。如符篆。命役火之。和水以喫再春。再春竦然。頓覺膚革充實。前者虛浮如影。今則固結有形矣。然在廊廡之下。竊聞穿議。心甚張皇。未幾。堂

然一雌矣。道者卽命驅之去。限滿復來。再春遂仍從皂衣人出。因詢以眞君果誰何。曰。許姓。旌陽眞人。奉帝旨來主疫耳。其左列者。皆瘟部之神。其右列。則冥王也。及出署。仰視牌額。果榜曰瘟瘴之府。益大驚。意不欲行。皂衣者又呼二人來。獸首人身。甚可怖畏。以巨椎迫之。乃前。歎急如風。瞬息至一處。茅屋低矮。圍以短垣。聆之。頗有喧聲。似一老嫗譁曰。汝匿吾人。乃欲以死鬼詐我耶。又有男子低聲曰。渠實不願而死。壤土未乾。予豈謝汝。旋有數男子怒詬曰。旣無人。曷償予金。皂衣人諦聽曰。是矣。乃以掌擊再春之背。心遂迷惘。突如徑入。俄聞室中羣噪曰。錢樹子故無恙耶。誰老嫗當羞死矣。皆有喜色。獨一男子驚惶失措。連呼有鬼。形狀如鬼。奪門而去。衆不顧。竟擁再春以行。視之。男婦數人。舉凶悍可懼。已欲言則有口如暗。不得已而從之。約行數里。至一家。土室而茨牆。居甚湫隘。甫入門。再春已能出聲。謂衆曰。我聞之商人田某也。汝輩何人。胡爲致我於此。衆俱驚愕。方將展詢。惟嫗變罵曰。此皆若叔所預授。將以怪異賴吾金耳。世豈有女身而負販者。再春聞言自視。則上衣下裳。皆類巾幗。已而徘徊顧影。亦旣雲鬢蓬飛。俛首瞻蓮。又復雞距宛若。遂不復能置辨。嫗因詢其從違。再春終以爲恥。默然勿答。嫗乃怒曰。是尙未知吾威也。遽呼健男子。折柳爲箠。浸以盜水。將裸而撻之。再春始懼。且自計曰。遭冥譴。數無可逃。何爲更試此毒手。遂覦然而應之曰。諾。嫗始欣然。引之入闔。顧謂再春曰。爲汝賤妮子。羣婢皆虛此一日矣。再春方欲舉趾。覺室內蒸騰如霧。且若鮑魚之腥。懼不敢前。嫗訶之。方始踰檻。入見婦人四五輩。貌俱不揚。猶調粉塗脂。狀如泥塑之鬼。週身惟著一短襦。自腰以下。皓皓乎絕無寸絲。心益驚怖。嫗反向外呼曰。重勞推挽。無可以酬。今夕早來。當令小花奴先伴請郎宿也。健男等皆嬉笑而去。至夜果來。嫗加以威脅。再春含淚解帶。擊刺之初。覺操刀而割者。又復及鋒而試。其痛深創。不可勝言。已而。清丹夾席。血流漂杵。嫗與衆婦。俱鼓掌曰。黃花放矣。繼之以一。漸不能堪。嫗恐其有失。乃以他婦代之。甫得小憩。漏下已三。晨起。欲著衣。嫗奪之不許曰。汝見他人被服耶。并不予以短襦。四體裸然。其羞愈不可耐。仍令盥櫛。施以朱粉。日甫南而戶外之履滿矣。源源而來。率皆被褐頂笠之儔。絕無一文雅者。見再春。皆顧而笑曰。其新孔嘉。遂力爭而羣乘其舊。以故再春之所遇。尤多噀脊。交歡幾無宵刻。初尙可以容受。迨至數人。小腹脹滿。目張口喘。向不欲以涓滴與人。今則欲滅其涓滴而不可。仰承甘露而飲之。灑灑者悔不挹此注彼矣。賴嫗以沸湯沃悅。代爲按摩。花逕微清。名園頓爽。無如吐陳納新。踵門者又至。蹂躪之慘。不可名狀。一日之內。狼狽者三。幸而夕陽西下。問渡者稀。再春方得安枕而臥。夜深。與衆婦言其情。咸笑而不信。明日復然。客至益夥。以其雖而喜之。恒坐俟其旁。摩厲以須。此刃出而彼刃將斬者。再春以一人當之。其憊甚矣。况客皆壯夫。頗能持久。昔已以逗留爲歡。今人亦以濡遲爲樂。其報施可謂不爽。茹苦終朝。幾死花下。屈指旬日。竊幸得生。乃於朝食之後。復來一猛丈夫。陽道偉岸。鬚髮自午至酉。不少披靡。再春目閉頭眩。汗淫舌冷。奄然垂斃矣。瞥亂中。見前之皂衣人已至。徑趨榻前。呼之曰。冥限已滿。盍竟行乎。攜之出。人亦寂無知者。但聞屋中作驚詫聲。

而已。又至向之衙署，則中祇一貴人，而南據案坐。謂之曰：風流之况味，汝已深嘗之乎？本不宜貴，汝死，但奉真君命，賜汝再生。汝當收圖自新，痛爲改革。不然，將十世娼矣。乃命以具還之。厥物復得，出門而自爲按捺，未及釋手，恍然頓蘇。時已昏睡十日，不食亦不言。諸相好邏而守之，投之以藥，冥然弗瘳。及寤而言其故，人皆駭汗。遂不藥而痊。自是改行從善，不再涉邪。後以販入燕，聞某縣有土娼，其行事頗相類，就而訪之。邑人曰：向會有此。因某家女爲叔所賣，抱恨而卒。既葬而鴛至，告以故，不信。坐而索人，旋見亡者自外而入，強擁以歸。爲娼已數日，方與客接，音跡杳然。客與鴛互訐妖異，官鞠之，盡得其實。啟棺視女，貞體宛然。知女之冤抑使然，遂重責其叔與鴛，而流之遠方。今則絕無此人矣。再春乃自述其夢，事跡脗合，聞者又莫不悚然。是夕爲余言，悉其顛末。余以爲深足警世，因筆其略於書。

總評 花營柳隊，容有漏網之夫。孽火罡風，亦非報淫之典。償之妻妾，妻妾無辜，禍及子孫。子孫何罪，惟雄飛而雌伏，莫待來生。庶暮報於朝施，不昧天理。許旌陽準情定法，田再春革面洗心。不然，卽令十世爲娼，綏綏者未必能當前立悟也。讀之汗下，可稱貫頂金針。

宜織

柳生，名家寶，山陰人。其生也，祖父母年高，皆愛惜如珍。因以命名。比長，風神蘊藉，俊逸絕倫。且童年卽游泮水，邑中巨家有女者，咸屬意焉。寶父母苛於擇婦，每曰：吾兒人中鸞鳳，豈可耦世上雞鶩。以故媒氏踵門，恒未許可。蹉跎將弱冠，猶虛琴瑟，心亦爲悵然。一日，以父命，往郭外省其姑。少敘家事，卽與姑之子，閒矚門前，無何婢來，呼其弟與寶偕入。則姑以事赴近邨，命子隨往，且留寶少待。歸來猶有所言，寶不得行，而心頗怏怏。蓋姑子年甫舞象，已訂盟於某家。此行蓋爲婚事也。既見姑，率其子，欣喜自去。一時倍覺無聊，仍立閭間，遙望西南林壑，似有佳境，頓思前往觀之。遂蹣跚前行，闔者止焉。則曰：予不耐此岑寂，少行當自歸，勿懼也。徑去，莫能挽留。乃行未及半，至一溪，足力已疲，因憩於水次。俛視清流，意頗恬適。俄聞隔溪嬌語曰：如此孝姿，那得不令人看殺。寶驚視之，則一女郎，約當及笄之年，玉容嫵媚，花貌幽妍。將一片絳紗，浣於溪內，指爪映水，雪色瑩然。衣飾亦甚淡雅。寶不覺心醉，將欲通問，而靦腆不容啟吻，狀甚囁嚅。女郎見其木立，乃笑曰：覩我何爲？孀蘿邨女兒，正恐未易勝汝也。寶聞而心喜。女郎卽招之曰：盍渡此溪，當與爾言。寶以首示之意，答以不能。女郎指曰：西側有紅橋，癡郎何竟病涉耶。寶遠立而望，不數武，果有徒杠，爛然赤色。遂欣然而趨，躡之以過。比及對岸，女郎早輟洗相視，見其至前，歡然與語，謂之曰：妾處閨中，頗以貞信自守。今見郎，竟不能復堅。此中固有天意。因挽之共坐於柳下。綠莎茸茸，宛然錦席。絕勝斑荊相對者。女郎因詰其里族。寶終以口訥不言。女郎頰頰而起曰：丈夫猶如是，妾輩復何堪。請從此辭，不敢再與郎見矣。寶又擊其裾，強白姓氏。究以吃吃不能暢。女不禁鼓掌曰：艾艾果有幾艾，乃自陳曰：妾家居此近邨，父姓令狐，有女

名正織。即妾也。君如不棄。當造訪焉。垂楊門巷。偏東一帶疎籬。固無難識。言已。即舉所浣紗相贈曰。此亦足以當繡幙之絲矣。方將繾綣。上流似有笑聲。女郎起曰。女伴將至。妾不能復留。須記妾言。勿使人望穿此眸。遂冉冉緣溪而去。尚以橫波迴顧。眷籬不勝。寶亦憮然。如有所失。竚望移時。直至不見。始能舉趾而歸。忽忽過橋。則夕陽在山矣。比至姑家。新月已上。時姑久已旋返。俟之不至。心以爲憂。業遣僕僮遍覓之。寶至。入見姑。怒詰其焉往。答以閑行。姑責曰。孺子亦太不羈。邑門已閉。汝將安歸。汝父母爲汝倚闥。幸在予家。猶無慮。不然。腸斷矣。寶亟謝罪。姑父亦力爲排解。姑始霽顏。即命婢進食相款。是夜遂宿於姑家。明日辭歸。假他事對其父母。父母素愛之。竟不窮究。寶至已室。始出紗玩之。闊僅數寸。長尺餘。兩端綴以金鈕。縫紉已成者。狀如婦人詞子然。因思蠻腰即細。不應如斯。及嗅之。雖經浣濯。嬌香猶在。果卽是物。寶乃驚喜如狂。慮爲人見。祕之笥中。夜臥輒擁之衾底。如對麗人。自是每至姑處。必往蹤跡。無如溪水泛溢。並無橋梁。寶因心竊訝之。屢不得渡。抱悶而還。數旬後。聞父母以爲聞名。則同邑陸弁之女。素以色美聞於鄉。父母因聘之。寶心亦少安。而究思女郎不置。一。偶過陸家。適陸女出遊。肩輿息於門外。蓋陸故寒微。所居湫隘。輿中之升降。途中人皆可旁觀。寶故得以闚之。見其貌雖姣小。而豐肌膏骨。抹粉塗脂。不第視浣紗之黠。大有妍媸之分。卽較鄭菓之容。尙有黔皙之別。私心遂竊有不願。然迫於親命。似亦無可如何。乃忿然出郭。仍至溪側。雖故無葦可杭。幸其水勢清淺。於是不暇顧恤。徑去其履襪。白足而涉之。寶本素未習此。溪水森森。涼欲沁骨。予不及岸。衣袴盡濕。因笑曰。褰裳涉溱。褰裳涉洧。予今乃反而用之也。整衣而前。約里許。果得一邨。其中屋宇儼然。桑麻森秀。似不止二一人家。寶徐步徑入。東偏有小巷。陰陰垂蔭。彷彿女郎所云。及入而望之。籬花堆豔。黃蝶紛飛。旋卽得其門戶。寶猶未至。見有杖者。科頭箕踞。獨坐於籬邊樹下。視其年已古稀。而瑰瑋奇特。不類田叟。疑卽女之父也。直前趨謁。杖者頗傲慢。徐起爲禮。詢所自來。寶忽自覺唐突。訥訥有頃。先以姓字相告。而來意則未敢遽陳。杖者忽愕然曰。是吾妻姪也。數年不晤。今成立矣。然果何由至此。寶竊喜。疑其誤認。而藉此或可入門。遂謬對曰。久失音問。父頓思憶。故遣姪來省視耳。杖者大笑曰。汝父詎能識予。此遁詞也。雖然。有勞遠涉。且係瓜葛。當非突如其來。請卽入。徑揖之行。寶以失言故。其色頹然。隨之登堂。其居亦甚幽雅。假山活水。極盡邱壑之致。而琴書瀟灑。案無纖塵。其人之風韻。可見一斑。因請以子姪禮見。杖者亦不辭。居然受之。始與坐談曰。山妻爲乃尊遠房之姊。物故已久。遺一女。老夫攜之。卽居。未入城邑。至今莫識外家。揆其心。竊以爲恨。子旣辱臨。可使一面。俾知母族人物。不同瑣屑者。小妮子庶幾無憾矣。寶唯唯。適有雙髻。捧茗出。杖者遽令呼之。茶次。又詰之曰。姪幼時。余至若家。曾見汝父。實未握手耳。前所云云。竊相疑詰。可明以告我。寶不得已。起白曰。父實未及作念。姪聞人言。令狐叟。世之偉人。隱居於此。故願望見。以求教益。幸無疑。杖者乃微笑。遂不復。諮。無何。環珮驟然。則女郎盛粧至矣。寶睨之。衣飾已更。美豔倍勝於溪畔。迴憶陸女。雖若霄壤。女郎低鬟佇立。凝睇無言。杖

者語之曰。汝之大兄。來自邑內。卽若從舅之子也。汝爲妹。當以禮見。女郎卽向寶。寶亦致揖。而當觀面之間。女郎之色。頓異。若羞若恨。如怨如怒。一似深憾其來遲者。杖者又笑曰。宜織與乃兄。貌竟相似。使非育於二姓。儘足生一家之光。惜乎男不從姑。而女徒似舅也。言次。數數目寶。意頗垂青。寶固無敢自媒。而戀女又不能去。荏苒間。陰霾陡起。驟雨滂沱。寶乃倉皇失措。杖者慰曰。姪勿慮此。雖初遇。亦至戚也。卽留宿於予家。當無不可。寶大悅。喜出望外。視女郎。以手拈帶。默然坐於父側。眉目無復慍色。乃以言挑杖者曰。妹年幾何。曰。十七歲矣。寶又問曰。祇少姪二齡乎。杖者似解其意。不復答。適值饌具。殺核雜陳。寶乃重致不安。言詞爽朗。忽聞女郎低哂曰。何對長者。翻無艾氣。口舌亦因人利鈍耶。寶亦爲之匿笑。食已。雨猶未霽。杖者命設榻於東堂。爲客館。且辭曰。老夫耄矣。不能久陪晤語。姪自偃息。慎勿憶家。徑率女郎入屏後而去。寶私喜曰。東床山腹。予今亦儼然若右軍矣。未幾。雙鬢以燭至。小語曰。阿姑寄聲。俟翁寢。當自來也。寶益欣悅。因取案頭書翻閱之。不敢卽寢。夜將半。女郎果出。則已濃妝半卸。態愈動人。入見寶。卽正色責之曰。妾爲一時柔情。不顧千秋笑柄。偶爾邂逅。卽將近體之衣。舉以贈君。意固有所在也。乃君竟棄之如遺。一別三月。玉趾弗勤。令妾愧悔交集。忿且欲死。以君少年英發。不宜無信至此。今特見君。萬祈還予故物。不必再有他言。言訖。珠泪盈眶。潛然欲泣。寶知其怨已深。挽之就坐。自白其爽約之由。并陳其徒涉之苦。女郎佯不信。寶又牽裾。濕痕宛在。女郎始靦然迴嗔。而猶絮絮不已。索取前紗。寶笑而出之於懷曰。物則猶是也。然已近我肌膚。恐卿不可再束矣。因緬述偎抱之狀。女郎顏赤。不禁嬌羞。亟起而避去。寶將止之。已不能及。迨過畫屏。猶聞其語曰。亦太無賴。幾令人無地置身。俄而人語嘈雜。其聲忽出於堂後。有若忿詈。有若哀泣。又有若解紛者。寶心大疑。傾聽之。若不可辨。爾許時。方寂然。寶得解衣安寢。晨起。將見杖者陳謝。然後辭歸。且少露求耦之意。忽女郎肌膚憔悴。神色悽惶。疾趨而來。謂寶曰。妾以粗衣在君處。勢難挽回。不得已而告父。以冀俯從。不意家嚴震怒。大奮雷霆。將置妾於死地。幸婢之婉言代解。甫蒙允。限君以旬日。歸告父母。卽當親來定議。否則君不來之日。卽妾畢命之期。須臾非緩。惟君憐而許之。妾固無能自主也。寶聞言大驚。且自晤女郎。早置舊姻於度外。一若未有其事者。今更覩女之狀。深恫於心。惶急中益不暇顧慮。慨然曰。諾。女郎又要之。輒指曠日自矢。流連再三。女郎直送之門側。方始揮泪而別。及至溪邊。水已平添尺許。似不能涉。逡巡久之。前橋瞥現於波上。屈曲如虹。寶甚喜。乃指而笑曰。世稱無定河。此獨非無定橋耶。因得徑路。遂達彼岸。於路自計曰。陸女旣已納聘。且命於親。此女未稟高堂。豈容曙就。前盟不可寒。後約不能踐。王魁李益之事。將現於予身。其若之何。寶念及此。心始躊躇。而究無良策。日行至家。陸生謫計曰。舊姻若就。新特難求。倘失此佳人。不如死。吾聞父母。將誣日爲予畢姻。蓋重賂日者。詭稱陸女之年庚。實於翁姑不利。吾以孝義諫親。誓死不娶。父母素憐我。必毀前盟。然後往就。令狐不難矣。籌思已定。歸家。以雨濤爲詞。云宿於姑所。父母亦不之疑。翌日。遂行其計。邑中知命者。咸思其

金父因子媳俱長。果思擇吉竣其事。寶知之。亦請隨往。凡過數肆。皆攢眉曰。誰令若締此盟哉。婦入而君之伉儷俱殆矣。寶之父乃大駭。蓋聞女美。急於遣冰。其初故未之卜也。然以成言難毀。強之定期而歸。至暮。忽寶涕泣於母前曰。生兒授室。雖出罔極之恩。實以盡奉養之道。今新婦有礙於父母。而兒竟知而娶之。不孝莫大焉。縱令卜筮之言無驗。此心既已不安。如其果驗。兒不爲名教罪人乎。請罷此姻。昧死以告。母聞之。大驚。亟語其父。父不肯曰。信荒誕之言。敗已成之約。人其謂我何。事關名節。而兒戲至此。達必不甘。勢將搆訟。如之何其可哉。且子夫婦既羸老。苟得佳婦。配此佳兒。即死亦無所憾。况未必死乎。堅不聽。寶又長跪於父前。以死自誓。斷不忍就此姻。且曰。兒請往見陸翁。索取前聘。倘有訟事。兒自當之。必不至貽懼父母也。父終溺愛其子。雖不徑許。亦姑領之。不過慰安其心耳。詰朝。寶赴庠。拉密友數人。徑詣陸處。求退婚。陸訝之。寶與友皆侃侃正論。以綱常爲人言。又曰。孝與義孰重。即令翁訟之於官。予亦死不敢就。陸本粗鄙。莫能強詞。且憚士林諸君。祇喚原媒責讓之。竟還其原聘。莫敢與爭。此一舉也。蓋持論甚正。人反以寶爲賢。而不知其計也。寶志益得。而屈指浹旬。慮女有失。因思先往踐言。然後歸告父母。勸使委禽。庶幾周匝。遂復獨行以往。幸溪橋尙在。跋履無難。乃甫至邨中。即遭杖者於道。愀然握手。延之至家。遽曰。姪來甚愜吾意。將有事相浼。寶即叩之。答曰。老夫故燕吏也。退休於此有年。昨承帝命。以幽薊之供職者。每私出。致爲生民患。特簡老夫前往統攝。今將遠行。而弱息斷不能隨。正以爲憂。子乃適逢其會。忝在葭葦。敬以付託。妻之固可。嫁之亦唯命。老夫從此弗問矣。姪即攜去。幸勿固辭。寶因驚且喜。毅然受教。杖者旋起入內。促女束裝。別離之慘。達於外。少頃。攜女即出。美目尙含餘淚。對寶再拜曰。妹今日惟兄是依矣。色甚凄然。杖者又曰。宣織好從兒去。欽限甚迫。宅已轉售於人。不可復留也。遂指篋篋數十。盡以贈寶。器具書玩咸具之。立命起行。不容再緩。寶乃與女郎泣拜於膝下。及出。則肩輿數乘。人百餘。相候於外。亦不解其何以立辦。女郎攜二婢。各乘其一。寶亦乘一輿。爲引導。杖者目送於門。女郎痛哭失聲。杖者慰之曰。兒勿自苦。父雖官守羈身。然欲相見。萬里且無難。况僅數千里者。寶更不解其意。行李即發。勢難復停。一時絡繹於道上。邨人皆翹首以觀。或歎曰。令狐翁之富乃如此。何居乎未之前聞也。旣而渡溪。寶心自計曰。驟攜若人歸家。父母將滋懼。予亦蹈不告之罪。蓋往姑處暫居。使姑爲我設策。當無不濟。遂應輿從。直抵姑家。姑適與夫閑坐。談及寶之辭婚。皆嘖嘖共贊其孝。寶忽偕麗人入。裝束如仙。且鞮重無算。舉止於庭。乃駭然詰問其故。寶始具言其實。姑驚曰。是女。吾姊所育耶。然實出於狐。非人也。姑之夫亟詢之。姑曰。妾有從姊。未嫁而歿。其疾則爲狐所祟也。病已沉疴。乃肯自言。云。當十五歲時。即有美丈夫。來同寢處。醉後每見形。實一狐耳。今旣懷孕將產。死後勿卽殮。恐狐來覓其子。閤家將不安。語終而歿。父母如其教。是夜大風雨。家人有胆巨者。私覲之。見狐來。扶屍起坐。狀如生人坐蓐者。俄頃。呱呱有聲。竟抱之去。天復開霽。視姊。則血殷床席。依然僵臥。遂乃舉而斂之於棺。姊年十七歲而卒。今又十七稔矣。以年歲計之。是女尙二九

未足。姑既詳言。室中人皆駭異。獨女郎聞其母死之慘。泣不能仰。姑又熟觀其貌。酷肖姊之儀容。因握其腕同坐曰。甥勿悲。予卽汝之姨氏也。汝見予。不猶之乎見母耶。卽又笑曰。予向以家寶爲樸實。今乃知其狡獪矣。予曾親見陸女。果去吾甥遠甚。無怪乎以彼易此也。但以此爲詞。父母國人。皆爲所罔。其計不亦譎乎。姑之夫亦大笑。寶色甚慚。姑命女郎與已處閨中。而貯其細軟於內室。粗重者又另置之。且語寶曰。予爲汝成此美。不然。汝願未遂。汝罪且莫道矣。因授以計。寶乃大喜而奔抵家。告父曰。兒往觀姑。姑念兒母甚甚。不可不一行。父果遣妻視其妹。既至。姑令女郎出見。言係鄰家寄養者。乃父遠宦。不能攜。故以之見屬。聘嫁亦皆在予也。寶之母諦觀之。寶遠勝於陸女。因孜孜注目弗移。乘間請於姑。欲求爲子婦。姑佯笑曰。若家小郎君。二三其德。不可令此女抱棄捐之恨。寶之母又請。且索女之年庚。姑又笑曰。不勞嫂慮。予已合之矣。決不至有妨於賢夫婦也。婚議遂諧。其母亟歸。悉以語寶之父。父亦喜。擇日納采於姑家。不半月而親迎。合昏之夕。寶與女郎深感姑德。姑與女父所贈外。又補其不足。衣飾奩具。雖富貴家。無以過之。寶之父母皆大悅。寶至夜。始以紅紗還女郎。堅令束之。女含羞。解衣著之於胸。猶寬然。因低笑曰。妾爲君渾泮瘦矣。寶乃知楚宮細腰。非古人妄傳。愈覺可意。歡好倍深。三朝出見。戚黨咸以爲玉人有雙。殊不負擇婚之苛。女郎克供婦職。舅姑皆深喜。唯時時思父。夜寢。卽能相晤。隨其所欲。暗中贈遺。女郎遂無所憾。間或爲寶言。其數齡時。父始自山中。相攜至此。稍長。教以女紅。兼授以書。督誅如嚴師。無少間歇。父自居此地。不耕不織。衣食裕如。且閉門不與鄉黨通。人但知其姓爲令狐而已。今歲之春。忽令妾日浣與溪畔。婢子相從。亦各任其遊戲。妾所云女伴者卽此。非他人也。每出卽予一紅簪。囑曰。有少年郎欲渡者。汝須以此渡之。遂授妾以口訣。妾以是少通神術。今在夢中相見。輒曰。爲汝夫婦。跋涉良不易。然在吾祇取一日功。不甚勞苦。因囑妾善事翁姑。克相夫子。卽竟充耳不聞耶。寶遂歎息其奇。并悟橋之無定。總皆狐翁之術焉。初。陸弁知寶另聘。以邑中爲無出其女之右者。所娶必非絕色。及宜織歸。嘗於姨。陸氏之族姓。間有見者。莫不心折。以陸女實有弗如。後寶所賄之日者。稍稍漏言。人始知寶之本意。孝特其託辭。寶之名遂以少減。竟困於青衿。不克騰達。咸謂爲棄妻所致。惟藉女郎之贊。加以世家餘蓄。迄今猶富甲一邑。其姑至事定後。時或語其兄嫂親族。甫得女郎所自出。閨中宛若。相與嘲戲。恒以靈狐呼之。

總評

浣紗西子。千百年後。竟不一見。亦兩間恨事也。不意柳生於倉卒中遇之。且其人之美豔。既不少遜於夷光。而一室倡隨。百年偕老。勝於吳之爲沼。蠡之泛湖多多矣。獨狐翁以術餌其壻。柳生以智蔽其親。冰清玉潤者。曾如是乎。微姑之高義。好合雖可成。人言良可畏也。謀事在天。兩美之合。又無非蒼天之意也夫。

評曰

武夷九曲。使人歷盡方知。初見之但有奇峯壁立耳。似無可轉之境也。何物文心。竟與山靈爭勝。吾於此又得其不可解之一。

可解之一。

青之曰。夜巡者特以捕盜之

京師有邏卒高二者。性嗜酒。醉則仗一白梃。行歌於巷。以其端有鐵。堅銳下曲。狀如重喬之矛。謂之曰鈞。夜巡者恃以捕盜之具也。一夕。夜甚深。高二又陶酩持鈞出。過一家。燈猶未燼。諦觀之。則某人之室。新婚未久也。二心偶動。屬耳於垣。聞婦與夫語。其聲甚低。而狎昵之狀可想。二不覺情思大動。無可與者。遂挹袂而前。旋見一人。蠕蠕然行。來甚蹇緩。迫視之。衣裝約略可辨。婦人也。竊意深夜獨行。必非良家。似猶可挑。乃尾之。徑入一巷。有葦門。甚低矮。婦即側身入。二猶不敢肆。屏息伺之。俄聞羣兒嬉戲聲。見婦皆依依孺慕。似無壯夫。心乃安。窺有短垣。因踰焉。婦即叱問伊誰。二乃依鈞於突壁。入其室曰。我高二也。婦驚詢曰。以鈞來乎。二笑曰。鈞誠有之。已植於牆下矣。婦乃巧笑承迎。若不峻拒。惟曰。稚子輩未免擾攘。請君與妾升此屋。二欣然從之。既登。果甚平坦。婦即解衣先臥。二撫其肌。絕豐膩。而近就之。若抱瓊。若擁睡。頗不可耐。然在飢渴之殷者。殊不計此也。爲歡良久。甚愜素心。而宿醉未醒。遂擁之酣睡。及寤。似有人語曰。此高二哥之物也。胡爲在此。又有人怒曰。此偷兒欲盜予之小兒。故以鈞致之。豈高二哥而亦爲此。既而譁曰。是果高二哥矣。未見其人。反見其衣矣。二乃大駭。張目。則旭日滿天。已身臥於人家圈上。蓋豕之宰也。俯而窺之。有屍母。大且百觔。麴然假寐於牆角。已之鈞實在焉。不覺大驚。而身無寸縷。羞澀不勝。幸衣猶在側。取着之。赧然而下。初主人見其爲二。且形狀如狂。亦愕然。呼而與語。其先二人亦在。爭詰之。二實內忤。不能言。惟語主人曰。是豕老矣。不烹之。將爲妖。衆始悟其與豕爲好。不禁大笑。二竟不顧其鈞。匆遽而遁。翌日。主人果烹此豕。二夢前婦。欣欣而來。謂之曰。賴君片言解脫。今得轉輪爲人矣。二驚覺。始舉以告人。聞之者。莫不捧腹也。

總評

孟野之歌曰。既定爾婁豬。蓋歸我艾豨。二豨以身爲艾豨。則婁豬不難定矣。第恨主人當時。操縱一言。徑投之鼎。鑊不然。子朝方來。南子未老。其所生又必有異矣。惜哉。

奇遇

余又聞之某公。言西陲盪定後。有軍將。秩且四品。部其衆。往戍回疆。兵弁百餘人。臨溪配渡。軍將與其目長。約十數。獨乘一舟。有回人。年且耆。爲之操楫。偶聞軍將鄉音。忽操漢語諮詢曰。公等俱自華土來。風景近復何似。閣舟聞而駭。競詰之。乃泔然曰。予雖居於此。種類實異。身本中州世族也。少入軍伍。隨征殊方。一時偶失利。遂陷於準噶爾部中。渠役之如奴隸。嚼雪吞氈。苟延殘喘。渠又售我於回部。遂習其俗。不能復變。今又數十年。竊幸皇威遠震。復覩大邦人物。不禁感而失言。萬勿責過。衆既悉其顛末。不覺惻然。有至泣下者。軍將忽動念。復以里族叩之。則姓氏鄉邦。實與軍將若合符節。及自言名。軍將瞿然甚驚。起立以詢曰。若去鄉之日。曾授室否。則曰。娶某氏。琴瑟甚調。又問抱子也未。則曰。年週歲。棗梨未覓。再諮以其子。

之名。則言名某某。軍將早噉然大悟。膝行而前矣。其人始愕然。亦釋棹而跪。堅不敢承。同舟多有知者。又鑿鑿言之。更質祖禰名諱。無不脗合。其人亦哭而失聲。與軍將相抱而泣也。時已抵岸。軍將白父。棄其所操之舟。出笥中衣冠。更易之。奉之同至戍所。具牒於上官。縷陳其實。兼繳官誥。贖父罪。上官憐其情。喜其遇。亟爲其奏。奉旨宥而弗問。兼聽還其鄉里。軍將始命人送其父歸。太夫人猶在堂。夫婦握手涕零。則皆年逾七十矣。

總評 遇之奇者。惟在倫紀之地。益令人可泣可歌。可哀可喜。一時而七情具焉。誠莫知其所以然。夫以天涯之遠。而聚天性之親。其至樂乃出於至苦。其至苦愈有其至樂。異方之伯道。幸遇斑衣。失怙之木蘭。徒刻香木。蒼蒼者何巧耶。不然。秦越同舟。又何人迫之自言耶。

繡鳥

德安莊十玉。善女紅。輒爲細君輯履。洛梅數瓣。妍豔如生。有竊聞其事。每笑謂之京兆眉嫵。猶非鍾情之至焉。一夕。就燭經營。夜已過半。乃置業屨於牖上。同覓黑甜鄉。翌日晨起。求之弗得。遂疑偷兒攫取。而室中都無所失。因而駭然。卽亦不甚介意。及昏。與細君共話其異。忽梁上一物。疾如鳥隼。撲面飛來。亟視之。墜於榻上。則所繡之鳥也。附以片紙。細楷簪花。莊閱之。則七言一絕曰。故拋象管弄銀針。織盡文房幾許心。自是深情憐一瓣。詎知寸趾價千金。語意似譏細君之足。而不知誰實爲之者。莊亦付之一笑。然心則竊竊然不滿。閨中之履矣。乃細君固不覺。惟以怪疑爲之懼。明日。遂託故歸甯。久而不復。務俟遷喬而後返。良亦有挾而然。莊不聽。獨處一室。輒祝曰。寸趾者。肯容人一視乎。言之數四。併聞梁上笑曰。赤足婢似亦可好。奚用織織者爲。莊愕然。早見繡履半彎。絕梁而下。尖瘦如初生之月。束以鮫綃。纏以錦帶。度之不及三寸。洵爲尤物。且自下而上。褶袴儼然。皆以薄縠。愈足令人魂銷。莊既得其一斑。益思窺乎全豹。又祝之。旋聞嬌音哂曰。措大亦渾不解事。此正動人情處也。奈何務覩其全耶。莊益哀懇。轉瞬徑下。則一八麗人。綠鬢雙欹。玉容百媚。信非人世所易有。迴念其妻。不啻草蓐矣。因遜之坐。微叩由來。麗人低鬟不答。徐曰。君只合聽蠶東施。捉足捧履耳。又烏知天上西子哉。莊亦笑曰。兩子果肯枉屈。亦願效圯上故事。遂相與鼓掌。款洽許時。麗人絕不羞澀。徑投莊懷。任其緩帶解衣。扶入衾底。一時好合之樂。有倍勝於伉儷之歡者。事訖。麗人解所御之履。以贈莊曰。留此好樣。倘值筆墨微暇。可爲妾一搽針黹也。言已。奮身而上。倏不見。莊玩其履。則以五紋織成者。雖纖嫻如錐。亦隣於敝蹤矣。莊會其意。爲更製之。且備極工巧。甫成而果至。出以與之。欣然有喜色。是日歡好倍初。天明易之以去。復囑曰。妾爲君跋涉不易。每來卽納履踵決。君能時易以新。則朝夕可以相晤已。莊諾之。由是屏絕外務。並日而。惟恐其不速。旬日之間。麗人之所得。已不止五繡之多。而卜宅之舉益杳。細君不能待。乃旋

卒。後邑人誤開古壙，有牝狐，疾馳而遁，衆視其中，衣奩備具，敝篋存履數雙，制度精妙，好毒者，刺斷刃，目者，其也。

總評 代閨人製履，韻事也。而卒罹非常之禍者，豈以巨履小履，亦有利害之殊，而纖纖蓮距，方在掌中，渺渺幽魂，旋歸泉下，曾不如大脚阿婆，履爲之而無患耶。東昏爲玉兒做步步金蓮，竟以之亡國，况其下焉者乎。人之沾沾於大小肥瘦之分者，其亦莊生之續也已。

輿中人

京師輪蹄絡繹，行者多以輿，故雖曲巷華門，皆有車轍馬跡，而繡閣之姝，畫屏之豔，其出也，香車寶馬，固不需賃，下此者，則非賃之不能矣。有某公子者，性佻達，尤好游，遇色如集羶之蠅，輒營營不去，父死益無賴，竊慮美人墜重帷，舉笑不能親炙，乃與所交惡少謀，變服爲人執鞭，凡少艾之登車降輿，纖腰弱體，眉黛唇朱，無不以目淫之，而貌之妍媸，妝之濃淡，又不時津津齒頰，傲車者固不及知也。丙子夏，又乘人之車如市，方將覓緣以飽盜目，俄有一老嫗，蹣跚而來，口中且絮語曰：地將十里，青蚨祇百文，誰肯載之往耶。瞥見公子之車，即呼曰：賃輿，公子詢以所之，答曰：八里莊去上新塚，往返皆汝車，祇載一小娘子，盍行乎。公子笑曰：個老姥止敝家常，值果何如耶。嫗曰：不虧汝整百黃邊，可肯一往。公子少之，嫗顰蹙轉身，色似重有憂者。公子自思：小娘子必新寡未久者，予雖閱人多，究未能通笑語，今遇此，弗可失也。乃呼曰：姥轉來，車賃矣。嫗始欣然引之往，曲折數巷，方抵其家，亦未辨其何里，窺之，牆卑室淺，嬌語嚶嚶，不免時達於外，蓋不過二旬人也。嫗入有頃，以楮錠出，又復施網車內，蹣跚往來，而珊珊之步已至矣。睨之，容如桃綻，膚似脂凝，縞衣元裳，果一新婦佳麗，益竊喜。婦流盼笑謂曰：好看家，慎啟閉，日晡即歸矣。嫗笑應，閤扉自入，婦始登輿，且謂公子曰：若勿馳驅，予質甚弱，不任顛播也。其音嬌脆如新鶯，公子心益大動，私計曰：如此孑然，諒非大家閨闈，若之野，劫之以力，事當可成，因即轅端小憩，微叩之曰：娘子所往者，先人之邱墓乎。答曰：亡夫之塚耳。又問曰：歿幾時矣。答曰：百日猶未周也。語次，漸以親狎，口脂之香，咫尺飛越，未出闈闈，公子之情已蕩矣。比及郊垌，道途歧出，公子故熟識幽境，乃策駟就之，婦在車中，覩認良久，駭曰：誤矣，此非予往來之故道也。公子笑曰：若勿言，此固捷且便者，若何由知之。仍共言語，漸涉於邪，婦亦不拒，惟以微笑答之而已。潛索其手，則以纖腕承迎，戲牽其衣，則以輕裾矚就，公子之慾盛熾，正思請問爲歡，婦忽顰蹙自語曰：可若何，有頃又云：公子詢之，婦笑曰：此事不可令人知，然而不得不告，予匆遽出門，未遑如廁，今小腹脹痛矣，若視有避地，可停車，公子喜適其願，笑而頷之，須臾至一林，密葉周匝，四無人跡，遂叱控而止，顧曰：娘子請自往，予不能從也。婦下車，周圍審視，曰：地頗險惡，予心惴惴然，若可借

往遠立似亦無妨。因以橫波示意。公子大悅。徑從之。婦至茂林下。忽變聲謂公子曰。汝視我猶爲可憎耶。亟覩其面。則巨口。剗牙。目光如炬。固一夜叉也。駭極而奔。夜叉奮臂擊之。應手而仆。猶是柔荑。已不啻巨靈之掌。夜叉搏之。如匹雛。縛之於樹。叱曰。汝父一生宦達。生汝不肖。目不視詩書。惟嘲人闔閭。律應眇。於是出腰間白刃。剗其左眶。烏珠隨手而出。夜叉啖之。如食蔗。公子嘶鳴。夜叉又叱之曰。汝既目染。又復口汚。律當啞。但留舌爲人言。宜去唇以代。因割其吻。公子益號。夜叉再叱之曰。汝有手。文不能握管。武不克張弓。而甘心爲之僕御。辱已甚矣。律合去其一臂。尙能揚鞭得意耶。乃斷其右腕。公子之袖盡脫。夜叉乃鼓掌笑曰。闔人之恥。予今爲之洒矣。言已。復化爲美婦。檢衽而拜曰。累君相載。媿無以酬。但歸途迢遞。孱弱難行。車馬可暫假也。徑出林升輿。控縱而去。莫知其所往。公子痛深創鉅。號救無人。始自悔所爲之謬。既而剗膚日烈。枵腹雷鳴。愈知自艾。幸有行客數人至。疾聲呼之。衆至其前。咸驚怪。公子細述顛本。駭不駭然。乃解其縛束。送之歸。公子自是以疾廢。然而狂態盡斂。純詳老成。非復向之輕薄子矣。後二年。又行遇一婦。彷彿共載者。而未敢復視也。聞婦遙語之曰。我與中人也。君能改行從善。壽亦增長已。公子大驚。視之。竟茫無所見。

總評 狂且之惡。王法所不能禁。非不禁也。私矚之辱。身受者且不能知。又烏可繼以國家之典哉。幸活菩薩。現生夜叉之身。剗之割之。卒能使之迴心嚮善。不終於蕩檢踰閑。眞具大慈悲者矣。輿中人乎。闔中人咸當繡像以祀之。

詩妖

濟南湯敬一。素業詩。所作有杜陵風致。一時苦吟之士。皆慕其名。每獲佳篇。如逢拱壁。汝上李子。藏其稿百餘首。非契友罕得一觀。然李之所爲。不第絕不似杜。抑且絕不似湯。嚶語有詞。讀者欲嘔。而李輒大言曰。湯以杜子爲師。予以湯爲師。古今詩學之傳。祇此一線。區區元白。直將奴隸視之矣。同袍者無不竊笑。一日。誦湯吟草。方且狂呼。聞有人笑曰。湯居杜下。子高出杜上。何爲擊節如此。李大喜。視之。見一物挺立於前。巨角剗牙。高逼屋梁。形狀醜惡。駭極欲仆。強叱之。物忽不見。乃由是李益自負。舍湯於杜。別成一家言。且大書於門曰。子美若生。應下拜。敬一雖在。敢齊驅。見者益嗤其狂妄。忽於夜深。有二八少女。款李之齋。李啟戶諦觀之。貌妖冶而態更黠。蕩不羣。私心愛慕。延之入。叩所自來。答曰。兒家居浣花溪畔。與草堂爲隣。昨自蜀中流寓山左。生平酷嗜杜詩。欲得彷彿者事之。聞君子又高出杜上。倘賜一律。願侍終身。言已。斂衽而拜。李愈大悅。遽請命題。女袖出紅巾。色甚嬌豔。隨鋪於几上曰。以此代楮。卽景可賦也。李不自揣。信筆塗鴉。甫一起。女卽顰蹙。連喚奈何。次句復然。竟不俟其中篇。攬巾入袖。曰。壞兒家羅帕矣。此等劣句。祇宜以廁中敗紙書之。所謂翹然杜上者。竟如此耶。李大慚。心雖忿忿。然因愛不暇爲嗔。反笑而謝過。女意似流連。徐曰。君欲步章篇。盍與妾共處三五夕。或可成詩。否則遺棄也。上。大且言。李愈慚。而幸其下榻。參無一言。作足之解衣。兩相歡。李忽頓憶前日事。因舉鬼物所贊者。卽以

每嘆女才虛擗。君不知則。渠言出肚上者。死即此耳。李亦大悟。不覺失笑。女雖離李之才。而情意淡洽。備極纏綿。因囑曰。君無詩腸。但有妾在。杜老誠不能及。溫李尙不足道也。萬勿輕洩。洩則不祥。李亦姑領之。晨起。旋失女之所在。李猶似信復疑。及有所觸。將欲揮毫。恍惚中如女在側。吟成則句新語雋。非復吳下阿蒙。自視亦覺刮目。又出以示人。咸驚曰。子今者雖仍杜下。已儼然居夫湯上矣。李乃知女言非謬。自此與女寢處。幾無虛夕。後值同人高會。湯適遠來。亦與席。主人出一軸。求衆題詠。展視之。則美人春睡圖也。湯乃遜李。李亦固辭。衆議令各賦一章。先成者書之。李竟一揮而就曰。遮莫春愁重。終須有醒時。却因香夢遠。故向畫圖欹。百轉鶯難喚。三眠柳不移。但枕書一卷。睡損海棠枝。稿甫脫。衆皆撫掌。湯遂爲之閣筆。既題復飲。湯固有心。乃以言挑之曰。君才敏捷。夙所服膺。第不能工隱如是。今日之事。僕竊有疑。惟君其教之。李時已半酣。乃笑曰。君亦故爲爲謙。豈落霞孤鶩。遂足轅子章之管哉。雖然。僕以爲前所爲。亦殊夢夢。近有奇遇。始覺揮灑自如。因述女之蹤跡。且極其詳。衆咸駭異。座中一達者。忽愀然曰。君之禍不旋踵矣。此女必詩妖也。夜攝君之精氣。晝復炫君之靈明。英華盡洩。津液將枯。冀享中壽猶難。矧夫長年厚福哉。李乃大恐。敬求良策。達者與衆皆曰。遠之自可以免。李爲首肯。歸即移臥具於內。不敢留宿蕭齋。蓋不入閨中者。已三月矣。細君大悅。剪燭晤言。女忽現形而來。咤然屈指而數曰。妾何負於君。而洩吾事於廣衆。使迂儒目妾爲妖。妾誠是妖。詩人疇不類予。竟相與鄙薄如此耶。語次。面目頓更。李視之。則故巨角獠牙。形狀醜惡。卽謂已高出杜上之恠也。大駭。與妻俱仆。家人力救。有頃始蘇。猶嘔血數升。病極危殆。延名醫投以苓參。半載始愈。然有時一觴一詠。又依然向之覆瓿物矣。李遂抱憤終身。絕口不言一杜字。

總評 東施效顰。竟厭西子。非擊下有福。腕底有鬼。將必不能如是。但女以才色惑人。甫免斥之爲妖。不然。得一日之名。烏用享期頤之壽。達者曠世之識。當不以危言相聳動。

變鬼

黔楚故多妖術。其事皆肇於苗。以人化虎。以木易足。變幻不可名狀。故明天啟年間。荆南有無賴子十餘。奉一苗人爲師。其術則曰變鬼。奇詭異常。毒流閭閻。初小試於某縣。幸黃岡李如龍道士。識其蹤跡。自之官。擒而治之。遂未至於大肆。及究其變鬼之法。則風聲鶴唳。人實自驚。初非鬼之能事也。某縣有富家。居近城市。有壯男三人。皆已授室。乃翁早喪其偶。惟攜二少妾別居一院。奴僕之健者十數人。素矜拳勇。劇盜猶望風思遁。一日。值翁誕辰。子媳皆稱觴介壽。苗人因乘其夜宴。啟閉微疏。乃聚其類。擇四人各授以符。與已皆變鬼以往。及抵翁家。將三鼓時。時深秋天氣。暴寒頗不可耐。翁與子。陪侍賀客。倦而思眠。遂各歸寢室。鬼亦分袂尾之。始則窸窣作響。繼乃嗚咽發聲。閣門已戰戰靡寧。翁胆獨巨。猶大言語其妾曰。鬼陰賈也。當畏火光。可明燭以待之。我輩三人爲衆。陽氣盛熾。復何所畏。其論若甚侃侃。乃聞長嘯者。相偪而來。白髮早籟。籟自

動如風際之竹矣。鬼亦不禁竊笑。及鬼既入戶視之。果駭入。其一斬衣涼冠。面無血色。其一烏珠雙鬚。體無寸絨。燈下視之。翁與妾俱已倒地。鬼乃恣其所爲。天明始吼叫而去。翁少甦。燭猶未盡。周覽室內。箱奩盡開。始悟鬼而實盜。初未及虞其妾也。迨觀榻上。兩美裸然。尙猶白身偃臥。疑而詰之。則泣曰。始以爲鬼。妾等遂昏然。比蘇。實一少年。褫衣而相勸。其辱不可勝言。直至數度。方起榻。妾輩遂狼藉不堪矣。翁因媿不問。亟扶杖往呼其長子。慮婦未起。自牖召之。聞其家婦妓泣曰。予今者何可爲人。翁心大疑。呼益亟。子甫啟戶以出。則面目黧黑如漆。恍若深夜所見者。翁幾欲奔。強詢之。則有鬚首。鬼直履其闔。子甚怖。適有無火之灶。因埋首其間。理亂固不知也。翁遂不詰其詳。惟歎曰。壯夫如此。固無怪乎老夫矣。又往視其仲子。婦已着縷而起。延翁入。涕泗而言。亦有一鬼。血污周身。突入其室。婦驚仆。及寤。則床頭有鬼。身上無衣。因訴曰。不願復生。翁撫慰之。詢止子。則指在榻下。翁喚之至屢。始匍匐而前。許時。甫見其面。已垢污深漬。無復人狀矣。翁益太息而去。比出。見其季子。裸裎狂走而來。忿然曰。空畜多人。鬼來卽瑟縮不起。既遇盜。何如乎。翁壯其言。亟叩之。對曰。鬼至時。兒與婦已就寢。聞其聲。甚可怖。乃以衾冒首而臥。不敢出息。詎意鬼弗避。以爪摔香衾。兒一覩其面。鬼紅髮赤眉。皆幽冥劣相。乃恐懼避席。不及着袴而奔。迨出寢。頓思人衆可援。往呼僕輩。輒皆託醉弗醒。聞有寤者。聞言反各散。儼若見鬼形。兒不得已。徘徊於外。幸天光將曙。見前鬼肩荷巨囊。纍纍者不知何物。徐徐而行。兒亦莫敢詰。故急奔來告兒。不圖先已遇父也。翁因嚙曰。孺子少有志。汝婦今竟何如。答曰。兒出時。婦故無恙。翁曰。亟往視之。鬼殆竊婦而逃矣。其子趨而入闔。果失其婦。乃大號。翁亦倉皇。命僕物色之。至午始得於郭外。盛以麻袋。氣息將絕。負之歸。嚙始活。則鬼喜其少艾。自榻而貯之於囊。負之去。將以永好。苗人懼洩其事。叱令棄之。故得以珠還合浦焉。翁心恥其事。反重賄賊獲。使無漏言。僅以盜劫首諸官。及鬼事洩。歷供前案。凡攫取數家。皆驚之使避。以快其胙篋之私。惟翁家畏之殊甚。且室多麗質。故不免於包羞。案定。人遂喧傳。翁病之。命子各出其翁。又皆不從。乃徙於鄉。未及十餘稔。而獻忠之亂作。粉黛從軍。爲禍尤酷。變鬼者或其兆之先見乎。

總評 人而鬼。乃其常也。鬼而實人。則其變矣。夫以如是之鬼。見之者固應動色。至於搜嚴囊。辱閨人。則雖孽惡當前。誰能堪此。忍不起而與之爭乎。乃一老無論。三子皆壯夫。何竟怵怵視。低首下心。是可忍孰不可忍耶。迨夫受侮不少。子且遷怒於僕。父且命逐其婦。亦徒貽笑柄耳。抑何補哉。抑何補哉。

續念奴

聊齋言念秧之事。隱括其奸。既已如燃犀照怪。迄今行涉旅所。又傳有數事。亦足寒跋者心。因擇其尤奇者。用以當禹鼎之一足。俾客子知所趨避。欲窺全豹。則猶未也。浙東某方伯。以引年致仕。時已饕餮濟濟。諸公子皆宦於京。惟一幼者。留奉晨昏。已弱冠有餘矣。方伯以功名爲重。遣之赴都。與其諸兄謀。將以求仕。願行予以千金。備資路費。以京中所需自足。猶慮其少

未更事。囑之曰：途次念秧者頗多，汝此行不淨不賭，不多事，可以無患。切宜慎之。公子謹受教。紀綱數人，載以巨艦，非如一介之士，從以老僕，乘以匹馬，可以垂鉤而釣者也。行及漢口，棄舟而輿，又已數十程。公子既恪守家訓，繁費無多，而公掛冠未久，門生故吏，幾遍中途，其飽猪肝而贈縞帶者，不一而足。已而隨從者亦益潤行色，於是慢藏之戒倍嚴，將抵京，已使人先往馳報。公子與其僕，駕輕車，跨駿騎，輜重絡繹，馳驅於畿南道中。雖非朝發夕至，亦既信宿匪遙，心皆漸放。是夕宿於安肅小邑也。僕夫卸裝，公子散步於旅邸，因與郵亭主人，閒詰道里之遠近，約數日可達。主人未及對，旁一人華服鮮衣，貌頗修偉，代答曰：明夕宿涿州，二日抵都門。貴客按程前進，道亦不遠矣。公子以首領之微，詰其姓，曰：田某。審其音，亦浙公子，頗動鄉情。方將細詢，適僕來請盥濯，遂入其室。及昏，田忽以盛饌入，浣僕稟曰：言係公子長兄，現今蒞某郡，斥革之吏，以故閑居在此。倘公子肯爲緩頰，仍復厥役，則不啻再造之恩。因敬以盤飧上獻。公子頗疑，召而問之。鑿鑿敘述，則其事甚細，其情可原。及詰其何以出京，又對曰：吏之兄實亦小吏，掌案卷於縣，故來依之。公子又私以詢僕，則逆旅內外，人多識之，因亦坦然不疑。三辭而後受之，更加慰勞，許爲排解。田色似甚喜，頓首至地，感激不勝。公子遂酌於旅舍。田與羣僕呼盧浮白，亦樂而未央。酒將半，又有客至，人騎喧嘶，遽問公子宿處。主人導以入，其一人鬚髯如戟，冠服不類齊民，其一則形軀短，年僅成童，美好如處女。公子私心計曰：念檢者至矣，強起詢之。鬚者操浙音，笑曰：弟與兄同一案，君竟不識耶。某太常爲予季父，現任都中，與諸大兄杯酒盤桓。弟不才，常叨陪侍，至如浙中故鄉，先人之敝廬，與尊府相距，祇一衣帶水耳。弟雖未獲識荆，昨聞大兄言，知已北上，不意果得相遭，實出三生之幸。公子聞其言，仍涉疑忌，而依稀記憶故里，若有其人，因叩其官位，并詢以所知，則曰：弟一武夫，叨登鄉榜，祇因丁艱，未經部選，客歲，那闕人京，守候至今，始準保府試用。官途可謂蹭蹬，然藉此遇兄，頗覺大快人意。語甚洽比。公子因恍然曰：君非武孝廉某耶。景慕久矣，竟與之歡然講禮，無所疑。蓋公子邑中有武科，居雖遠，曾身其名，即大常之猶子也。所言脗合，方深信之。且揖以入席，某笑曰：易云：不速之客，殆弟之謂矣。徑就坐。公子又詰少年伊誰，某身語曰：此京中一妙齡且也。弟以數百金致之，故不使離左右。兄前放胆，願賜一座，如何。公子不忍拂其意，果命侍坐。少年亦不謝，岸然即席。公子頗怪之。既而視其貌，較敷粉而增光，視塗脂而益潔，俯仰姣羞，宛一閨中弱質。公子遂信其爲優，未幾，某之廝養亦入，具白旅中人滿，無地可容，謀將他徙。某對公子笑曰：弟自北來，適遭兄之前驅，知今夕當宿此地，故根尋而至，冀得一席之地，可以少領清談，今竟不能，殊覺悵悵。言訖，作別欲行。公子不禁動念，竊計同鄉，又登仕版，既承物色之殷，更荷流連之雅，一時遂頓忘遠慮，慨然曰：弟不圖兄至，先占枝頭，致兄無地下榻，殊爲負罪，然不以饗尊爲嫌，弟一人正苦寂寞，何不共居此室，抵足談心耶。某大喜，謝曰：暮夜良難轉移，但弟武人鹵莽，或不便於兄，反取罪戾，既蒙高誼挽留，弟亦不敢自外。謹受命，即呼從人，將衣裝盡卸室內，竟不復遷。公子矚其豪華，迥殊寒素，與已亦不甚相

懸愈無所猜忌。乃洗殘更酌。又有頃。田人行酒。公子之侍從踵至。公子命款某之僕。某又起謝。忽見田。駭曰：「一見何得在此。公子詰其相識之由。則某之母黨遠族也。公子推某之愛。亦令與席。田三辭。始敢隅坐。某與之閒敘家事。刺刺不休。公子得注視少年。竟不復憶及庭訓。少年又時時流盼。倍覺銷魂。四日交暱。漸有不可解之勢。某知已上餌。故飛一觴來曰：「兄須盡此爵。是兒有絕技。尚未及一售也。公子竟滿引之。某以箸代飯。命少年清調。初猶醜醜。辭以喉啞。強之而後飲。乃一發聲。梁塵簌簌欲動。於是四人豪飲。均已酩酊。邑城漏下三鼓。用乃辭出。公子與某。皆命僕佈衾。各據一榻。少年果隨某同臥。儼然伉儷。公子因察笑之。及寢。某忽發惡欲嘔。做諸醉態。故攪清眠。公子本不慣此。加以宿酒在胸。遂不能寐。遙聞散聲清越。喚采奪雉。公子知僕輩共博。亦屬長途恒事。漠不關心。而伺彼一人。則已共入睡鄉矣。公子轉側。亦漸朦朧。聞某又欠伸。彷彿病酒。不能即安者。少頃。遂以呢語喚少年。少年弗應。又許時方覺。微聞某低語曰：「可轉背向予。奈何帶亦弗緩也。旋聞少年曰：「臥榻有人。何又離此。某笑曰：「渠被酒甚深。此時早應熟寐。何能知。若乃故爲阻我。少年遂不言。須臾。榻上即窸窣作響。枕席亦有聲。鼻之呼吸。口之嘔唾。皆不止。約略聞。公子之情大動。惟恨不舍彼而就。無何。鼾聲聒耳。某似熟眠。且聞少年笑曰：「誤人黑甜。旋又醉夢。爲歡幾何。公子頓思招之。忽憶父命。遂復強忍。而鈴柝已四鼓。因假寐思睡。俄而耳畔有人小語曰：「君蓋少醉。敬求各垂盼之情。語未及竟。身已入衾。公子覺香馨人。若薰蘭麝。及撫其下體。則又如脂如革。溫勝堆綿。值火災祇廟之時。嘗復有身返剡溪之事。未及片言。山僧早叩門入矣。少年又極活潑。百倍閩人。公子初嘗試之。能不神魂顛倒哉。事已。其後交吻。少年始言曰：「僕以一時狂習。誤從此起。起者。使酒尙氣。殊不留人面皮。兼之武夫可憐。倘違逆之。敲扑不遠矣。竊得如君雅雅。使人乍領而已爲之醉心。公子已有意於此。乃以言挑之曰：「某兄亦甚愛吾子。何遂不滿如是。少年又曰：「若人清醜。亦極能溫存。無如性耽麴蘖。醉後益豪。雖當僕役之前。亦強人爲此醜態。君知我輩。豈遂無恥至是。卽如今夕。與君共室。何可復生慈心。致以狠毒。悉入君耳。卽此可見一斑。公子因笑曰：「胡不舍之。而相逐遠出。子亦自有所樂者。少年乃低訴曰：「渠以二百金爲予償債。遂誘予相伴至任。再酬十鎰。予年幼。誤信之。於今甚悔於心。然亦無可如何矣。宵來晤君。不勝仰企。故敢竊以豚饋君。倘蒙留意。付渠原金。僕自從君返京。朝夕侍從。我輩中尤有妙者。則汲引同來。不難盡入彀中。豈止僕之一嚮哉。公子見其滑稽。益更適意。徑許之。少年亦不復起。竟任公子擁背高眠。不覺東方之既白。詰朝。公子猶寢。忽聞某誦辭聲。及醒。少年已爲捧去。將飽老養。公子實測然。乃著衣下榻。方報顏而排解之。某益忿忿。兼嘗公子曰：「以若文人華胄。且係繼讀。倍致殷勤。何倚勢奪人所愛耶。斯事何足涉訟。予祇撲殺此獠。公子實內忤。某卽奮臂青毆。少年號救。勢。洶洶。郵亭主及兩家賊獲。皆排闥直入。正難解紛。田忽自外來。遽止某曰：「弟毋躁率。公子實予恩主。有言宜緩。商。遂力勸。出。某猶作色。乃田把臂同去。旋復公子曰：「渠實不甘。可若何。少年第四廣流。不願從某。田因爲之居間。勸公子

出金相易。子亦心肯。出與某言之。初猶不許。及言之再三。始允從。但素少年衣履。并飲食鞍馬之需。公子亦斬之。直至日中。甫能定議。以二百四十金付某。某猶恨恨不絕口。方將束裝啟行。倏又聞鬪聲。聞且倍前。公子怪而出視。郵亭主人。早顛躓奔入。爲公子言。賈价與某弁之僕博。負伊二百金。償未及半。因而忿爭。迄今猶鬪於市上。倘邏卒見之。功令森嚴。予將不能業此矣。惟公子憐之。公子嗔呼僕。訶叱之。果有一僕負重不能償。而衆僕怒其。又不肯代還。以致相毆。及公子垂詢。皆無言。而索逋者益急。公子素慈祥。憫下。又出數百金代償之。某與其僕。始揚鑼而去。公子雖失數百金。然得少年。甚愜所願。故亦不以爲憾。僕又因耗其主貲。更無敢面諍而復辨。乃就道。田亦策蹇相送。公子固辭不獲。姑聽其行。至某鎮。日色將暉。始治餐。田又以盛饌入。公子深感其意。與少年對食於室中。田與僕皆在外也。忽又有數人。徘徊庭際。皆青衣。狀類鷹捕。細語良久。始出。旋見田奔走張皇。入室即言曰。敝親誠不肖。又負累公子矣。因指少年曰。是兒非卽某王府中之且也。受王身值若干。俱已浪費。故從敝親遠行。王怒。仰京畿道捕。急如星火。僕諷勸公子納之。今被京差窺見。以公子爲逃逋主。將逮去見王。公子宜速爲計。言未已。詢詢者盡入。已至廳下。公子聞之。大怖。神色盡失。田又出與衆語。安慰之。已有二人。牽少年出室。加以肘鎖。如重囚。公子益駭。呼田與僕。思所以免禍。田有離色。曰。此曹眼孔大。區區者何能濟事。姑試之。果曹捕人。斥目掌其頰。田不敢言。公子又說之。田在後。有一兩人始有允意。然索重賂。金且論千。公子雖囊恐。力實不能。田又爲之關說。耐盡叱辱。議至八百。方肯首。公子所攜之賂。半是以前車。前事既已告罄。因以餽贖爲苞苴。不救者。更質其衣物。囊索半空。甫能如數。捕人猶爭執不已。田懇之。果索少年。行在公子則已入琴俱待。鬱鬱不快而已。天薄暝。卽宿於此地。翌日啟程。田早不辭而去。公子惑焉。視僕之行。俱不勝。嗚叩其故。多不敢置對。惟一僕答曰。前夕與某之僕博。獨田所負不貲。及田寢。吾儕始落下風。夜間因宿此。共計取賈於田。以報公子。不意局勢忽翻。田竟大獲。約資數百金。又不敢聞之。公子遂各卸其裝。昇之舍去。渠實飽載而歸。公子亦無責。公子聞此。慨然有聞曰。噫。予知之矣。此真念秧者也。乃不復怒。反戒其僕曰。予奉大人訓。不能略選。致爲宵小所愚。今我輩實犯淫賭。倘大人知之。罪亦莫道。可慎言。予苟騰達。此數亦無難立致。從者皆喜。徐請曰。備諸公子垂詢。將何以應。公子曰。託於盜劫猶較愈。僕皆敬諾。抵都。其諸兒已命价相俟。疑之曰。約於某日可至。何滯滯若此。公子不言。而先行之僕。又訝其蕭索。頓改昔觀。後至者卽僞以遇盜相告。衆咸驚歎。公子至寓。見其諸兒。亦以被劫爲言。諸兒欲窮治之。則又沮止曰。吾兄位皆清秩。捕者烏肯盡心。且所失無多。奚必爲是介介。諸兒納其言。反矜其量。而不知其別具隱衷也。公子遂洗心寂處。而使同病之僕。密爲諮訪。其大兒畧內。並無田姓之吏。某太常之僮子。現居京邸。未聞授職。諸王府班中。又無少年其人。知其皆妄。益不敢宣播。卽僕亦無有洩者。居二年。以助餉授晉州省倅。始出京。再過其地。傳舍已更三主。前事不問可知。乃歎息而去。念秧之詭譎如是。宜乎墜其雲霧者。不僅若聊齋所云也。

總評 以藩臬之下，買笑千金，曾無所大損，獨羣小爲此區區，費盡心力，殊無異於拔牛一毛，不禁令人失笑。雖然，汲水西江，固流行漢，獅子搏象用全力，搏兔亦用全力，循此而求，裕壑可滿，苟如公子固無傷，稍遜公子即可慮，吾固特著其奸，而以成夫世之行邁者。

吳楚爲曠秀之區，人文蔚起，而掃眉才子，亦叢生其間，山川之氣所鍾也。吳郡一廣文，林姓，忘其名，無錫人，家本儒素，學亦迂疏，青衿三十載，以拔貢補授斯職，時已耆艾之際矣。內人名嫺，吳氏女，少從毗陵惲太母受學，詩成謝絮，文紹班香，一時鬪秀，罕出其右者。曾詠送春一絕，詩曰：預煩小玉爲留春，倦倚飛花餞故人。此去莫教鶯語老，再來好囀柳條新。其風韻可見一斑。父亦邑庠，因林補官有日，尙虛中饋，求婚於吳，父以其將宦，竟許之。花燭之夕，婦尙標梅不足，夫早知命有餘，從任數椽，署冷宦閒，而林又書寫異常，同藝而外無所解，倡隨絕少，益覺無聊。幸姑蘇諸名媛，耳知其名者，咸備珠繡之儀，前往執贊，而明倫堂後，又贈一聯玉符，吳之心始少慰。林以官守無多，亦聽生酬酢，不之禁，癸未仲春，林已年逼身順，因年老癯病，乞休，上官亦無留之者，擇吉遂行，諸女伴聞之，情不能捨，舉攜酒餞之江皋，是日也，香輿溢岸，彩纜盈堤，珠翠迷離，桂蘭四射，較之二疏解組時，反以妍艷勝之。林亦與有榮施矣。離樽甫罄，祖帳未收，正爾握手言別，吳忽昏絕倒地，衆大驚，圍繞呼號，竟莫能醒，舟遂因之不發，乃吳方與衆申謝，俄見一老嫗，蹒跚偃偻，自篷底而來，貌甚醜惡，突前以氣相噓，其寒如盛葉之風，吳遂莫知人事，迷惘中，嫗猶在目，且把其袂曰：孺人無懼，我奉諸姊命，相屈一敘耳，豈真以鹵莽相禍哉。言已，曳之使行，其力甚猛，吳不得已而從之，因復登岸，又有妖婢二人，姿容媚秀，擁一五色雲駢，向前迎迓，見嫗即笑曰：如此速客，亦大惡，嫗亦笑曰：老婦固善於勸駕者，若兒曹輩，斂衽百拜，未必能屈玉趾也。即促吳登車，吳心惴惴，不敢前，嫗又強之，然後挽綏以上，猶未安席，輿忽飄然，彷彿若存半天，吳大駭欲墮，嫗與婢左右夾持之，且笑曰：小膽如此，豈廿年以前，未嘗御風而行耶。幸少安，行且至交，瞬息果至一處，島嶼縈迴，樓閣重疊，絕似虎阜之西，而山林花卉之勝，棟宇輪奐之奇，若別有佳境，吳心始少定，仰見雲居軒敞，其牌額皆古篆文，不可識辨，其車停於閭側，更有小鬟，狀若司昏，貌尤妖冶，見吳皆含笑相迎，執策使下，如夙昔所親狎者，吳方降輿，二百香盞發，馥郁清芬，直達於屏門之外，及入而覘之，則老梅數百株，合抱參天，花繁幹密，雜植瓊葩之內，始悟宵所由來，益入而深，樹且益夥，中一堂，連亘十數楹，鳥命蠶飛，朱甍畫棟，吳未及階，嫗早入報，倏見湘簾啟處，有麗人十餘，接裾而出，笑語曰：婆子草草，幾誤子妹，我輩尙須負荆，吳睨之，衣素者十之九，衣綠者十之三，衣緋則一人而已，其衣愈淡，其貌愈妍，皆非日中所及觀，衆既降階，遜吳先登，入其室，遠勝芝蘭，而古雅絕倫，一琴一書，亦自有孤標別韻，而麗人之裝束，又皆不濃不淡，風格天然，至於衣之肥瘦，袖之長短，無不體裁盡善，

風不作兒女子態。亦遜曰：郢中三曲，惟下里音爲多。白雪陽春，反未之逮。姊言之，能勿令人汗顏。遂答拜。衆聞其言，相顧而語曰：諺吐自是我輩。個中人固不昧本來也。因笑曰：勿甚搗謙。我輩當以情告。昨大姊自錢塘郵寄賦題一紙。我輩短才，竟莫能就。聞妹以妙文，領袖羣美，故乘行旆未發，邀來爲我捉刀。幸勿峻拒。語次，婢早捧研而前。吳起辭曰：深閨倦，短詠尤艱。若屬以大斧長矛，鮮克奏績。况古六十年不就者，欲妹一朝成之，不亦鄰於苛耶。衆笑曰：妹自矜捷過我輩。脫遇女左思，則不取以此相強。於是布白玉之兒，進綠沉之管，碧衣者又曰：蓋少爲作者潤筆。勿使人手勁腸枯。遂以金叵羅進酒。大可數升。其酒紺碧色，香清且腴。衆勸曰：此梅花之精。卽妹昔在羅浮，以之飲趙君者。今還奉觴予妹矣。吳始恍然。知前身亦在暗香疏影中也。乃欣然強盡其半。索題視之。衆便出錦箋，細楷端妍。有序曰：客夕對月，偶有所思。昔先徵君在日，值此蟾魄清瑩，彼詠我笑。恒至子夜不休。今徵君往矣，復覩此境，幾令孤山三百樹，一時欲化杜鵑枝。傷何如也。故予亦不能睡。致海棠婢子，長纒黑甜。因取舊句爲賦。猶未操觚，卽遣鶴兒，衡與諸妹，倘有清興，請先揮毫。庶幾世外佳人，又添一段佳話耳。尾署愚姊。林門梅氏檢衽拜。其賦題則愛月夜眠遲也。吳已技癢，遂不復辭。染翰構思，搗藻揆華。不半日而賦成。衆疊肩誦之。其中驚絕者，有曰：縱高潔以自憐，亦團圓之可愛。又曰：蕊珠宮外，誤香夢於凭欄。羣玉峯頭，騎花魂而入月。又曰：月姊可憐人，須念今夕之眷眷。素娥真好我，必無來日之遲遲。約二三百言，比偶工整。衆皆誠服。贊曰：洗刷殆盡，擲地金聲。我輩宜拜下風。因復命酒酬謝。且將肆筵相款。吳亟止之曰：荷蒙寵召，聊爲塞責。頃領玉液已醉矣。揚帆者實不能再待。請遣歸。是所切望。衆笑曰：妹猶戀戀冬烘夫子哉。雖然，旣已久羈，不宜復留。俟明歲梅花國中，再當相晤。遂喚前傭併二婢，仍送之還。衆亦相送至門外。且囑曰：妹以師雄之故，有涉凡情。因遭帝譴，墮落人間。雖不得意於癡翁，亦旣旋歸。有日，努力自愛。慎勿過於僂僂。囑訖，俟吳登輿始退。車行較前倍速。俄頃抵舟。吳將攝衣自下，忽颶風大作。所乘頓覆。吳大號。恍若夢醒。及寤而視之，祖餞者環繞於左右。謂吳已死。將與之更衣受含。吳乃緬述其故。更誦其賦如流水。人皆驚異。蓋死已閱時三日矣。諸女始告歸。林乃入艙慰視。明日解維，遂爾長往。期年，錫山人至。好事者爭詢之。則吳果彩雲散矣。所謂一歲之約不爽若是。但恨無驛使來自嶺頭，竟不知羣花相見，更有何著作。足以膾炙人口者也。

總評 梅花賦出自廣平。今竟自欲賦矣。且倩人賦矣。究之所倩之人，卽屬廣平賦中人。而又不屑自賦。且借愛月以爲賦。其賦遂香豔千古。其人亦香豔千古。其事更香豔千古矣。然非梅之香豔，其人雖足傳。其賦雖足誦。其事究不足異也。惟孟婆一舉，似乎孟浪。而因落梅之風，少緩山陽之笛。亦旣有功於吳。况爲梅之所畏哉。一日見役於梅，不

又足爲羣芳吐氣也耶。

評曰 梅子含酸宜其薄命然自羅浮夢後紀載無聞得此猶堪補人賦料。

童子杰

武生童子杰灤州人嘗蓄一利劍自云能斬鬼狐人固未之信某年秋負之行山東道上旅人有詢者輒津津道之且曰吾持此刃雖不學萬人敵然遇魔鬼邪妖不難一一斷之彼區區誅軍斬將者固猶是人間鈍器耳言之數數卽有好奇者欲試其能因先與結交行止皆共時濟上有巨家所居宅第爲妖所據曠之而遷於邑中其人深知之一日合宿其地乃給童曰潯暑猶蒸旅邸入滿有一清涼所若能從我游乎童詢之則曰知交有別墅實在於是倘借訪之今夕東道主有所在矣童欣然從之並跡而雨則天已響晦其人導以住戶猶未閉闔其無人蓋巨家緣有怪異固知無敢入者遂不愼筦鑰也兩人襪履徑入甫及中門其人佯驚曰何酒掃亦無一二君姑處此待予往左近覓之童視第中頗修整遂亦不疑且恃其武勇慨然曰諾其人卽趨出至外闔其扉以革帶繫雙環諒童無能飛越喜笑而去童久俟不至心竊訝之欲出則門已扃頓悟曰若人殆欲試我術也幸有劍在予何懼焉於是卽庭側一室拂其塵榻而時已昏暝亦不遑深入按劍良久寂無見聞遂倦而思寢甫安枕窸窣有聲窗牖故無片紙伏而窺視淡月之下見一人長僅尺餘侏儒肥矮往來巡塔而走狀似狐因厲聲叱之倏不見童遂以爲無足慮弛然復臥俄而火頓熾可鑿鬚眉有異物高與簷等面瓜色雙眸如盃灼灼然火光卽從此出周身皆綠毫約長數寸甚可怖畏童不覺股栗強掣其鋒虛聲相向物笑曰此劍儘足割雞奈何大言欺人耶其音如鴉響震屋宇童之劍早已墜地正倉皇間忽聞環珮聲物竟斂迹童因定性視之遙見紗籠數對自出庭後比及所臥室則一中年婦靚妝炫服一導以小十數咸衣紅紫童心詫異屏息無言婦人排闥入室命小鬟以燭照之微睨曰看竹亦問主人何擅作入幕之賓無怪乎廝養不容也言訖北面就坐呼童以禮相見童旣無能遁強起而揖之潛睨其容黛綠粉白猶存風韻因竊計巨鬼畏此此必其中巨擘予受此劍本未一試頃因氣餒致爲鬼所擲揄今值孱弱猶不用武豈眞束手待斃乎見婦人指揮從婢似將不利於己意殊莫測乃俯撥其劍挺而刺之婦人忽迴眸一笑曰汝猶以劍俠自居耶予以好生不戕汝命且欲講濟世之術汝乃包藏禍心反以予試此刃是誠不可救藥者矣汝旣有利器請斷予首倘不能效弗可活也言次側身向童命其嘗試童懼復棄劍伏地曰予不敢矣婦人又笑曰孺子尙知分量似可教也乃令起坐與語曰予實紅線之流神於劍術非若子之碌碌者因此地鬼狐爲祟特來居之怪皆遠遁向之試子者皆予之僕隸爲之非眞妖也而主人不知予仙猶以爲怪遂致久無人居適在後庭聞僕言有重寶其氣不揚故宵行而來將授子以異術豈有他哉童聞言大喜長懇請教欲求爲師婦人命取所貯之劍拂拭再三謂之曰此道家蕩魔之具非吾輩所用者故

須人力始克奏功。若吾劍之飛騰變化。則行之無阻矣。雖然。子實負此劍。非劍之負子。吾授子口訣。再以符水煮是劍。則下之魔。不難盡蕩耳。童益踴躍請教。婦人遂言曰。天心正大。吾心正直。蕩滌邪穢。肅清一世。授訖。令小鬟持劍去。以某符某水煮之。以光起爲度。且謂童曰。劍非不利。但遭世塵埃。亦不免鈍矣。因與童坐語。歷言劍俠行事。並戒童以正心濟物。而然。劍雖通靈。其爲寶也幾乎。童一一敬諾。又許時。婢以劍出。精光迸露。非復向之黯淡無華。童遂再拜敬受。婦人又叮囑數言。始返內。時已漏下五鼓。童少寐。天已侵晨。遂亟起整衣。將詣庭辭謝。而小鬟已出。又以革囊相付曰。夫人有命。人神殊不宜數數相見。君持此囊去。盡收天壤妖魔。十年後始可尋吾於武當山。彼時再當細敘也。童又拜受。小鬟即入。童甫出。給之者俟於門外。笑而詢之曰。此中頗安樂否。童心甚恚。然遵正直之教。不敢諱。爲縷述之。末曰。子實殺我。而予之劍賴子以神。恩怨可以兩忘矣。遂別去。不再與言。其人亦疑信參半。嗣聞童在江右。頗著神奇。且出家爲道士。代人驅遣。不受一錢。始爲之駭異。余在邗江時。曾聞童之神術。奇跡甚多。姑舉其一二。卽足悟人。有一揚州婦。初患瘵疾。既而夢與鬼交。其鬼面目擁腫。毫無血色。且體冷如冰。每至。婦卽沈頓。頗不可當。其家延童祛之。童詰其形狀。笑曰。此一覆沒之鬼也。乃不入婦室。攜衆直至江干。夜深。鬼果出。童突前擒之。斫刺剖剝。流血滿地。其臭不可聞。相偕者皆掩鼻。童遂納之於囊。鬼猶嘖嘖作聲。荷之而行。婦始安。半年而愈。又某縣富家有女。亦爲狐祟。晝則白身臥閨中。夜始凝妝以起。侍兒窺之。都無所見。惟衾枕時有毫數十輩。則狐之所遺也。童聞之。佩劍而往。至卽於富家門側。拔劍揮之。應手而倒。得一狐。長近三尺。血殷然。已垂斃。童乃剖狐之心。用以療女病。良久。仍以囊貯此狐。徐徐而去。人視此囊。約二尺。盛諸異物。無不包容。不禁咋舌駭歎。童既爲黃冠。不歸故里。至戊辰歲。作武當之游。遂去不復返。

總評 或疑授童之訣。寥寥數言。必非蘭亭。余謂卽正直一語。可當千百符籙。并劍亦可無庸。况訣乎。何則。胆之巨細。由於氣之盈虛。原於心之邪正。止而以直行之。卽孟氏所謂浩然者也。仙佛神人。不外此二字。劍俠更無論已。獨是同。一劍也。懦則試輒不利。勇則所向無前。劍固靈以人也。故夫天下有大勇者。不必有劍。而亦神欽鬼伏矣。

楊秋娥

晉省有書院。未詢其名。蓋司牧者所建。以爲撥鐸之地也。邑中諸生朱燮。年僅弱冠。肄業其中。醇謹嗜學。主是院者。舉刮目焉。丁巳冬杪。將度歲。院中人咸束其書。朱亦自理殘編。忽得詩箋大如掌。草書若簪花。誦之。其句曰。蓮房留蓮子。蓮子不肯住。一旦入金盤。空房泣秋露。語極哀豔。頗類古樂府。朱因愛玩不釋手。及抵家。黏之壁上。暇卽吟哦。初不知爲閩人之作也。時值除夕。鬪醉頗繁。迨至人日以後。漸能約伴出游。唐魏素勤儉。婦人女子。間或蒞布微行。所云如雲如茶者。得未曾有。朱遂隊游遨。偶過一巷。忽見平屋之上。有婦人。髮面巾罩首。荏苒而行。雙鈎彳亍。似甚纖細。不覺屬目。及近。則練裙布

衣俱甚精潔。而素絲朱履。益更動人。但未望見顏色。頗以爲憾。乃積雪難消。春冰微滑。婦竟立足不定。延至衆前。竟如片雲飛墜矣。衆大譁。屬適落朱懷抱。朱亟以兩腕夾持。幸無損傷。而蹉跌之餘。面巾自揭。衆眺之。蟬鬢玉顏。天然絕艷。則女子也。衆矚之地。不勝羨望。賴去其家伊邇。如青鸞垂翅而遊。衆既爲之醉心。不暇瞻顧。惟朱見紅牋一幅。委于地上。知女子所遺。亟拾而袖之。同人又皆茫然。女去已遠。互相嘲戲。以朱未有室。爭譁之。朱惟含笑不答。意中亦頗覺自得。泊乎與衆分袂。不俟至家。即出展於袖。展視之。墨蹟猶新。則故蓮房一詠也。朱甚駭異。及返室中。合諸壁上。又復筆仗宛然。益爲錯愕。不置。因而頓起癡情。更思女子態度。竟至終夜不寐。晨起。潛往其處物色之。盡得其實。女楊姓。生於桂月。父母因字以秋娃。其舅爲山右通儒。以娃字雖近古。而於今則俗。因易之曰娥。及長。貌姝麗。性且聰穎。即從其舅受學。工書能詩。所作有晉唐風味。其舅或因而閣筆。但產於寒素。且稱晦其光。遂絕無知者。年十七。守字閨中。歲前。因讀古有懷。擬作此絕。今往就正於舅。因之而頓。懶綴不勝。初不意稿之遺落。更不知旬日前。何以先在朱手也。然朱亦僅得其姓字。且出自鄉鄰之口。亦未盡悉其才。惟慕色之念。口攢於胸。遂忽忽如有所失。上元已度。勢將入院肄習。朱之形狀如狂。祇默誦女詩。不絕於口。時且顛首頓足曰。是習非耶。果其所作耶。視席之同者。莫不聞而訝之。詰以其故。堅不肯言。閱數日。院師開講。衆皆肅聽。朱獨漠然不聞。時時如與人偶語。師怪而詰之。乃緘口木立。少間復然。有與之同日游者。因陳其事於師。師歎曰。此子殆病狂失心也。可扶歸其家。延醫施治。不然。當瘋癩。因此輟講。命人伴送使歸。備述其詳。父母皆垂泣。朱獨搖首止之曰。兒無疾。特冰上人約我爲父母撮合佳婦耳。言已。瞑目如睡。竟夕鼾然。闔家益恟恟不定。殊不知朱自入院。即祝曰。嚙以詩牋昇我。即當以月老自居。何累人相思。而身處局外乎。蓋書院素有靈狐。朱曾聞之。疑牋爲其所致。故禱之如此。已而寂然。遂心口作念。有類於癡。實則性靈未昧也。當此之時。講席之側。忽有一人。高冠盛服。年約五旬。揖而言曰。前彷彿御溝流水。預以紅葉屬君。非無意也。良緣具在。君宜自圖。奚爲怨悵於僕。朱知其爲狐。大喜。詰以詩所自來。并所以圖之之策。絮絮不休。維時人不見狐。祇覺朱有所語。且未聞所云。是以疑而且駭。乃狐謂朱曰。女雖育於楊。其前生實我族類。猶有母在。蓋以壻禮往謁之。此媼良可望。朱心已失所主。欣然曰。諾。及朱歸家。狐從之。相俟於庭戶之外。至是朱覺身輕如葉。悄然出門。與偕行於市上。須臾。至一巨宅。燈火熒熒。錦衣花帽之人。司其啟閉者。不止一二。見狐即聲諾曰。丁員外來。楊家阿姊之事。當有濟。狐以首領之。其人

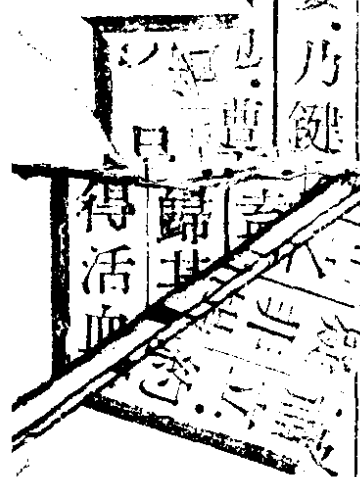
狐入

廳事五楹。極高敞。中設白玉屏風。上鏤牡丹。宛然如生。下置胡牀。朱褰累寸。旁有繡机

映帶左右。舉爲朱所希觀。因竊念曰。得爲渠家壻。當不慮富貴矣。乃賓已履闕。主人猶未

能疾趨。恐慢客。請坐以相待。言已自出。狐引朱耳語曰。此媼性拗。亦不輕於許可。人

出侍婢十數。妖冶絕倫。狐導朱執之。趨至慢客。請坐以相待。言已自出。狐引朱耳。告曰。此媼性拗。亦不輕於許可人。以君而坐。朱以色爲重。亦不以禮爲怪。媼語狐曰。年來亦太匆忙。竟不一顧。狐起謝過。又問朱以姓氏及所業。朱一一敬對。媼笑曰。泮水中自是化龍之地。玉堂金馬。俱基於此。郎君以青年采芹。將來良不可限。狐亦從旁贊揚。謂與朱比鄰。嗚呼之聲無少息。故敢於先容。媼之色似甚喜。既而曰。老婦龍鍾。耳目之聰明。大遜往日。兒女姻事。無敢自作主張。俟小妮子來。與郎君旗鼓相當。渠之意中。則老婦之意亦中矣。狐因請曰。姊安在。媼曰。已遣婢想當卽至。於是命婢進茗。啜之。味甚香冽。無何。婢報曰。阿姑至。朱與狐皆避坐。遠立屏後。又見紗籠有女子。繡衣錦帶。翩翩而來。見媼。檢衽再拜。睨之。裝飾雖異。姿態如初。實卽女也。媼握其腕。並坐於牀。且撫其肩曰。兒近來頗念母否。答曰。云胡不思。但隔世已久。非母於夢中見示。兒何能知。媼又曰。旣念予。則予之命。亦若父母之命也。母慮兒家甚貧。或輕許蚩蚩者流。誤兒一生。今丁員外來。爲一朱公子執伐。其人頗才俊。可許乎。女聞媼言。俛首不答。色雖赧然。而意似重有憂者。媼笑曰。母不強兒。故召兒來自試之。臧否在兒。且且。子當不誤人。奚爲躊躇若此。女色少解。而不語如故。媼又強之。卒默然。媼因謂狐曰。妮子志怕羞。題自老婦出。詩乃昇之自擇。或可也。狐卽從。媼曰。然。媼指屏間花。令賦七言一律。且曰。雀屏猶未著。花屏之豔也。於是羣婢設几於柱下。進水晶之硯。鋪浣花之箋。朱旣有所詩。坦然就坐。以狐稿置紙下。揮兔毫。運象管。俄頃而就。倩婢轉呈於媼。媼命女誦之。其律曰。國艷依稀落筆端。玉山添媚彩雲團。圖成信有千金價。張去還宜百寶欄。雲母開顏堆雪被。花王笑日倚琅玕。藜藿果入黃荃畫。也許當筵學鳳鸞。媼聆之。竟元首肯。女亦微嘖曰。道在是矣。乃起而先入屏後。媼始延朱。復其故處曰。郎信天才。與吾家秋娥。可稱匹敵。歸宜敢覓執柯。好事固可諧也。狐又起白曰。微媼有命。鳳卜固屬無徵。然亦何能使人必從乎。僕意宜擇吉。卽招朱郎入贅。婚而後告。庶無扞格。媼以爲然否。媼又側首沉思。徐曰。本不當強預人事。但欲得快婿。老婦亦不恤人言。因顧婢曰。速取十丈紅。先爲大媒光采。異日再治筵相酬。狐令朱起謝。媼始含笑受之。狐徑披紅。與朱出。直送朱至其家。乃別去。曰。俟訂吉期。再當微以相報。朱入門而覺。身在榻上。父母猶環守其側。朱具以告。闔室俱以爲顛。謹進湯藥以飲之。翌日。起。神氣如舊。且赴院謝其師。仍其講貫。以非儒者所樂聞。遂不置之齒頰。旬餘。忽失朱之所在。院師與其家俱倉皇。浼人追尋。究無迹兆。而楊家亦於是日。戶牖未啟。失其掌珠。闔邑始傳以爲異。年餘。有朱之從叔。家巨富。爲賈於京。始致書。並朱之書來。則朱已納粟坐監。且登鄉榜矣。蓋朱在院數日。又見狐。告曰。媼家已以輿來。予院中人夥。故止之於予家。新郎可往矣。朱欲歸告父母。而以前事爲鑿。懼其弗信。將不得娶。乃健朱入。朱因謝其玉成之德。狐笑曰。子非他。前下。子縱忘之。予不能忘也。故百計圖維。成子佳耦。亦聊以爲報耳。何謝爲。朱頓悟。狐又出。

鼓放曹。里人竟如充耳。既至。債相僕從。蜂擁而入。堂前。乃積雪數人。冠服不類於今。貌皆奇偉。媼亦出。扶杖候之。朱降輿。禮人鳴贊。婢始擁女出。裝束如僮。以帕重遮嬌面。生忽蹉跌。修女。迨及交拜成禮。啟視之。花貌儼然。則故秋娥者是。朱乃大悅。及寢。燕婉之求。既遂。而魚水之樂。因以靡加。洎爲之。朱又疑身在夢境。且以楊氏之姝。何爲聘嫁。由媼細詢之。女初慚。不言。徐乃自白曰。妾生有夙慧。繼繼即洞見。本來。但懼惑人。不敢妄語。比長。亦漸昧前因。客歲。忽夢媼自云。是妾前生之母。妾緣母病。出覓仙芝。爲獵犬所咋而死。蓋一狐也。母因痛念妾。適父來遊於晉。攜母至此。始得根尋相見。不勝劬勞。衣食珍異。時自暗中餽遺。妾亦在睡鄉。日來省視。今春。語妾曰。若父母與乃舅謀。以兒適劉郎子。此文名藉甚。而福澤甚薄。吾當爲兒覓一佳婿。美口。因丁公。得讀佳什。母與妾皆心肯。檢君祿籍。又仕版中人。故以妾奉箕帚。朱曰。然則卿今至此。其猶是漆園之蝶耶。且兩次未識秦岱。係何銜名。而媼遽稱太儒人。女曰。妾亦不自解。日前。母云。以妾字君。妾心甚覺猶豫。以爲未奉父母之命。再生之說。究屬不經。遂婉言以辭。母甚不憚。昨夕。妾在深閨。忽二婢入室。夾持妾行。若在雲霧中。至此。母始告妾。則已不能歸矣。又聞妾言。世有兒。俱在帝京供役。接有微秩。僕婢因以此尊母。至於父。亦往都中。久未返。其大概如此。妾實不得其詳。朱既得女敘述。心下霍然。亦自言兩詩之異。並邂逅相遭。遂致懷思之苦。因呼曰。卿即墜樓人也。非予雖不玉碎。恐難瓦全矣。女亦得悉其前末。笑曰。觀君狀貌。似曾相識。想以妾失足之故。言已交頸。而眠。明日早起。人謝媼。媼忽言曰。婿與女。究非吾道中人。不能久居於此。乃以輜輶一乘。馱驥數騎。婢二人。僕三人。侍女與朱俱北上。瀕行。授以千金曰。婿自能騰達。厚貲反以相誤。况乃父若兄。俱在京邸。薪水固無虞。不給也。朱與女。泣拜膝下。勉強發軔。途中。女與朱倡和。朱輒辭以未讀。女怪之。朱以實告。女歎曰。丁公爲所愛。誤入閨媛。惡得無罪。既而見朱所爲文。始驟然曰。妾雖未解爲此。然詩文一也。英銳之氣。自宜早發。惜未斟酌盡善耳。朱甚服其論。抵京。媼僕皆辭去。朱乃以金自覓一指。以代之。閱數日。翁至。議論淵博。絕類老儒。朱遂執經受業。學乃大進。惟一兄以職役爲言。從未一觀。而贈遺其妹。不啻同胞。朱又謁其叔。叔大駭而詢之。朱爲細陳。叔亦且信且疑。適因勸之納監。直秋闈。賴狐翁度以金針。遂舉月桂。明春。下第將歸。女適坐蓍。誕生一子。彌月後。始得西還。引妻攜子。人見父母。具以情告。朱父母無子。忽得媳。且已抱孫。乃大喜。女始得歸。寄父母。惟其舅疑女淫奔。有玷閨訓。屏斥不與通。女因此內媿。抱恙數月。幸值狐翁倦游。與媼偕至。朱家視其女。車馬喧囂。溢於門巷。邑人皆見之。而羣語以息。舅之惑。不言自解。始與通訊。女疾隨痊。然自此狐翁夫婦。絕不再來。朱與女。皆若夢寐。莫識所居。惟時時額手。以當瞻拜而已。韓城皮景休。曾寓於書院。爲予言。青書下衿。猶口傳而心豔之。

總評 媼之慈。女之孝。丁之多情。準可以傳。惟媼強主婚媾。竟不於所生是問。丁爲人媒妁。乃至於售欺其類。而朱以一線

紅絲。背棄鄉井。竟不念厥父母。取不刊。

周巨富。粉白黛綠。列屋而居。不關心。曾有一絕云。花落何曾減。春東君歲歲駐紅塵。多情自有忘情處。慢把銷魂說向人。幾董言之謬也。年餘以事遊三吳。猶載二姬以從。同人餞之。董亦與焉。私囑曰。此行將近銷魂獄。君宜慎之。周爲之捧腹。且裝一姬。出見客。衆皆噴噴。董獨正色曰。此等癡蠢婢子。不第苦矣。無可銷魂。予所謂銷魂者。非即此也。君往矣。閱三年而返。不以予爲師。予當北面執弟子禮。聞者愕然。周益不信。竟以帆而行。甫數日。周在舟中。夢一人持牒與閱曰。周某嘗落銷魂獄。宜速勾致。周覺而心惡之。鬱鬱弗快。忽零陵宰折柬相邀。以周文名藉甚。所過之地。每多傾蓋交。宰尤其莫逆者也。周往赴其約。置酒園亭。頗爲幽雅。其側則某巨商之所居。亦有臺池。足供游憩。周與宰卽席歡飲。酒未及半。一時內急。宰命小奚道之。就牆角夜溺。忽見粉垣之上。叢竹挺生。其上有紅巾。因風飄掛。周素嗜風流。因以物稍致之。展視焉。上題如夢令一闋。其詞曰。憎煞碧桃牆外。更有柳綿無賴。鎮日惹人愁。填盡一春詩債。眉黛眉黛。都被風花愁壞。周得此大喜。玩讀良久。適宰命价視客。攬入袖中。無心終席。辭以腹疾而返。歸舟挑燈飄誦。夜半不輟。蓋獄名銷魂。周已非門外漢矣。明日晨起。擬往訪之。第不知爲商之何人。無敢造次。及入城謝宰。遇所舊識。微詢之。則商有一女。酷嗜文翰。此外並無能詞者。益爲神往。暗宰卽託言妾病。不能遊行。乞爲致意於商。假其地暫安行李。宰適懷投轄之念。喜其留而諾之。周又挾刺謁商。商夙仰其文譽。歡然接見。宰更爲之盛讚。竟得暫假一枝。周遂舍舟就陸。不復前行。及入園中。其地絕寬敞。修竹娟秀。落英繽紛。迥異塵俗境界。而亭臺掩映。布置絕佳。又可見雅人深致。寓之頗適人意。而終慮女之妍媸未辨也。雖信人言。知其美。且未字。然無由見之。乃女聞周名士。嗜才之念亦汲汲。愆慮其母。往覲一姬。意固有所爲也。詎周逆料已久。每託他出。匿身室內。俄而女隨母至。周窺之。則莫增莫減。怯粉羞朱。妙麗天然。不第室中二美。遠若天淵。卽身之所遇者。皆類嚙矢。抑且珊珊而來。亭亭而立。入室則芝蘭散馥。卽席則珠玉生輝。欲不醉心。而不得矣。已而顧盼生春。容光肆映。其母詢二姬之年。一答以十九。女卽笑曰。九十春光。倒誦之光且春矣。以此姬之髮微禿也。一姬體頗肥。以十七對。女又笑曰。月圓三五。至十五。渾未消瘦。周暗中不禁絕倒。而私心又以爲恥。又聞女母與二姬言。瑣敘家常。女就案頭翻閱。得周詩集。嚶嚶細詠。至紅梅一律。不覺曼聲長吟曰。誰點羅浮。露濃脂次第勻。嬌紅凝滯酒。賦綠訝含顰。月浸丹應熟。霞侵雪倍春。不妨隣玉照。共媚隴頭人。讀至此。卽以香鈎點地曰。處士虛聲。閱此正自不虛也。意甚賞心。二姬以箋乞詩。女亦不覺。即成一絕曰。乍見憐卿玉不如。麗華欣與太真俱。祇愁鬢畔花羞落。十琲由來話盡虛。一姬亦不解其指。欣喜拜受。歸其母離席。橫波四顧。許時方出門。意似戀戀。周更目眩而神往。自是視二姬如塵。上飯不復饜飲。數日。底恍惚皆有美一人。因而不嫌自媒。買焉。

直陳於宰。宰知其琴絃未

天之子。其議遂扞格不能成。夢寤。鞞

周為杵臼交。一見即驚曰。兄

為三楚第一人。異日玉堂金

老。旬日之間。周備十鑑聘。納一物。公

經。而枕畔之嬌羞。衾底之柔順。話

邁。積漸而稔。配觀遠更。或交頤為予

綺語。即拈一小令。亦靡曼動人。一

詞。儂中有你。你中有我。曾如昇殿

慣雲雨鄉。小鹿心頭志煞忙。餅之

當。小步艱難偷象牀。周由是仇疑

亡。周不以計。心甚銜之。適觀察其已

竟批准。知周在零陵。檄行該縣

時邑人暗傳。以為周實有其情。公

閨中而餞之曰。郎行矣。莫須有

之口。望穿秋水。離緒又復如麻

默然。強詞慰之。女拈踏莎行以為

不惡。惟周不以訟事縈心。祇以

察適以公用。守候月餘。始得對

盡心神。雀角鼠牙。猶可撥雲見

早待於江干。解纜而行。數日即

女自周行後。甫兩月。以憂成疾

生。女亦神思頓爽。始言其懷思

婚。又難自官出。乃使人授意

居三月。渴病難醫。而王孫究

素豪。何作此態。周即直言其故

馬。妹亦與有榮施。不可失此佳

之於商。商家大喜。又月餘。即

縱四子王嬙。當無異致。其榮境

填詞。或並頭聯句。窮極韻事。不

推而至於齒牙之慧。每耐人十

分拆不開。周喜其讀書而黏之

是才郎多軟款。洋洋鵬血啼殘

情濃。分飛意少。銷魂獄中。亦

公下車。搜剔屬邑隱事。乃具狀

速之質審。周雖自知無妄。然數

夫。婦且悔且恨。遂視塔淡

之事。諒難以魚肉正人。然三人

妾固善病。當此多愁。恐君一帆

別。愁苦之中。兩俱不能記憶

愁在抱。江草萋萋。時吟斷腸

詞內。又干連多人。往來提喚

獨至於藕絲蓮性。擺脫維艱

零陵。直趨岳家。妻幸無恙。然

聞其歸。稍有起色。因勉強離

苦。及致。益深眷愛。於以下

之。婢故愚。而感其情。益深

而跌之。女遂氣結不能言。周

適他出。一。與諸婢。大

大

大

以倦而添媚。抑且黃昏切切。壽
妾斯時枕畔之人。能不銷魂欲
有。即當廣衆。笑面全無。女益憐周
矣。適夢君折一花。紛紛自落。妾
夜。明日起。命婢取絹。臨鏡自摹其
未及閣筆而沒。周大慟。頽然欲仆。
之慘目傷心。覺鶴唳猿啼。猶難與
傷。勸商急遣塔歸。商因百計勸慰。
中。舉目無歡。寢食俱在板側。既
忤。則敲扑隨之。絕無愛惜之意。及
像。對之泫然。自朝至暮。弗肯去。戚
以札至。啟視之。絕無寒暄語。惟大書
爲弟子。董大笑。扶之就坐曰。君用
也。君既幸而得出。何復欲入之耶。
姬。出家於某寺中。爲善知識。人詢
筆往供役。遂無疾而逝。又十年。

總評 人生不能無事。固不能
之花。愴懷於北邙之柳
矣。東征三載。則兄弟
面。海月驚心。足以銷
恨。奈何董生饒舌。思

螢窗異

草 卷下

死耶。周因奔走尋方。竭蹶乞藥。而延醫續命。作福求神。漫無暇日。甚至甫入閨房。淚痕時
周益不忍於女。其牽纏百狀。莫可言容。一夕。女自夢中驚覺。流涕語周曰。妾將不能侍君
之視妾而笑。此不吉之兆也。周時已龜筮告凶。知其不起。姑強詞以解之。女竟怏怏終
形。因隴然謂周曰。女爲悅已者容。君誠悅妾。請玩此歿後之容。言次。皆泣下。圖成氣促。竟
幸二姬侍側。扶掖就坐。始失聲而哭。至午不輟。一一姬經理喪務。商夫婦早嚙嗽而來。一時
似矣。女已就殮。周遂木坐如呆。不言不笑。惟誦毛詩。謂予不信。一語。時宰猶在任。知其神
周始諾。載女柩而行。商夫婦送之水次。執手嗚咽。痛入心髓。凡歷三時。甫判袂。周在舟
以無反魂之香。又恨少蘅蕪之草。二姬雖在左右。久已視同糞壤。今值痛苦之餘。少有所
抵本邑。以女棺廟見先靈。葬於祖塋之側。周臨其穴。昏絕復生。返至家。以一室供女遺
族咸諍之以理。惟答曰。佳人難再得。蓋已形銷骨鑠。與死爲鄰。家人深以爲憂。忽一日。董
言銷魂獄三字而已。周因惶然惕然。若聆晨鐘。亟起命駕往謁。董入見。即拜伏不起。願請受
出我之故人。何搗謙至此。周乃歷陳已事。並謝其指迷之德。董太息曰。斯即所謂銷魂獄
也。周益大悟。董與之浮白竟日。語笑懽然。歸即撤女像。以妾生之二子。囑其從兄。盡散諸
之。則曰。贖此殘魂。不堪再經剝蝕也。後董生年七旬。徧辭里人。謂冥王知其就衰。命以刀
周亦示寂。銷魂獄之名。至今著爲炯鑒。然女之詩詞。好事者梓以行世。則又爲之銷魂不置

無情。此銷魂獄之所由設也。故不獨柔曼當前。能失精魄。嬌癡坐側。易蕩心神。斷腸於南浦
如周生者。比比皆然。試爲推而廣之。北山詩成。則孝子之銷魂矣。西河明喪。則慈父之魂銷
之魂銷矣。南枝一寄。則朋友之魂銷矣。至於巫峽啼猿。衡陽歸雁。足以銷仕宦之魂。山風到
行旅之魂。又豈止陽關三曲。河
子誤聽。竟使塚號鴛鴦。樹名連

八五

評曰 遇此人不得不銷此

魂。浩歌子之言，真情至之語，可謂乃之所鍾，猶在我輩。

訟疫

富平劉某，素健訟，恃其刀筆之能，歷干守令，咸莫能屈。某年，關中大疫，死者莫數，其父叔亦以疫卒。劉大恚，投詞於城隍，備詆疫鬼之暴，凡數百言，詞語激切。一日，夢城隍召之去，當庭責問，色似甚怒，曰：天災流行，實亦人所自致，汝何喋喋如此！况瘟疫掌之明神，其權操於上帝，予且不能左右於其間，草莽小民，竟敢以狂言相對耶！劉即抗聲而對曰：然言者誠為有罪，但人生壽夭有命，豈於疫而獨無命耶？若有命在，何死者命皆當歿，歿者偏皆遇疫，如云無命，又何以有造生造死之說，豈先造疫而後造命乎？抑不必造命而汝辯可逮之，往見疫神，以正其狂未及出祠，忽見愁雲慘霧中，有青染者或失輕重，未免濫及無辜，已欣出門，莫識來路，方貿然前行，俄大路告之，衆乃導以同歸，甫行半里許，突遭厲鬼三四輩，虬筋鵠目，吼聲如惡鴉，見劉皆甚怒相屬，爭以巨爪攫拿，衆遂如死而與公等訟者，誠以好生者天壽，劉因曰：公等奔波亦良苦，且時亦一舉而兼善乎？鬼乃大悅，重致神其事，每至病疫之家，輒先與之，遠閱五年，春疫復行，劉固無恙，不變岑寂也。劉如其言，旬日果絕。

總評

甚矣哉！利口之足畏也。既以理爭於神，復以利誘其鬼，而疫之權衡，遂宛然在其掌握。雖然，當天厲之時，良亦有血氣衰薄，因而致死，不盡為天災所中者，故其事似近無稽，而其言不無可採。况稗史所載，有疫入甕中等事，則知疫之權固在神，而行疫者實鬼為之，猶可取以相證也。

原书缺87-98页

總評 神何能爲。人靈之則靈矣。亦曰。

不然。以神之五。豈不敬婦之一。安在褻不潔。遂足以保全。西于十。設此像。反令邪神得志哉。余故曰。神何能爲。其靈者。人實靈之也。

玉洞珠經

閩人杜景行。壯而佞佛。嘗獨處一室。不與妻子俱。嚴戒葷酒。日惟淡飯一盂而已。戚族皆力爭。終莫之聽。持齋三年。自謂道可以成。將不日拔宅上升。雖雞犬亦同登極樂。於是諄囑家人。皆沐浴以待。咸履笑諾之。杜趺坐至暮。目不交睫。倦極少寐。夢至一洞天中。有魚尾冠者數人。見杜至。歡然起逆曰。來矣乎。吾曹待之甚苦。因延之坐。授以一束書。使自披閱。視其額。則玉洞珠經也。杜覽之。開卷第一義。即曰。不生亦不滅。不滅何以生。輪迴自有理。強漢與天爭。謂空卽色。空何以是色。謂色卽空。色何以自空。當夫色空後。渺然無此形。如幻如泡。如電如露。不久留於世上。何以長住於山中。翻覆數百言。皆闡釋教之謬。杜素厭聞此言。一覽卽擲之曰。此邪說也。若輩必非箇中人。故言之紕繆如此。卽起欲辭。衆笑曰。箇中人至矣。何遽別也。言未已。有麗人。年可十七八。明眸皓齒。錦衣繡裳。自外入。笑語承迎曰。妾來爲君解此經。胡不少待。徑就杜並坐。以柔軀偎倚。妖臉熨貼。兼以膩脂把杜腕。相與翻閱。一肌着膚。骨卽欲酥。而剖析言之。口脂之芬。咫尺飛越。杜神魂紊亂。意在女而不在經。且因愛生憐。惴惴焉恐拂其意。女遂去。因唯唯於口。莫敢出一詞。忽聞衆大粲曰。心未死灰。那得成佛。俄自經中出火光。撒手驚覺。始知其夢。亟呼妻。閉戶同寢。人皆莫測。至旦始言其故。聞者皆笑。自是飲食男女。一仍其舊。今日有子。每言及佛。則赧然不答。

總評 心未盡死。佛便難成。一旦入紛華而醜。由其脚跟不牢耳。雖然。爲杜之室者。必感此一番棒喝。不至長齋沙世。徒爲佛座之蓮。夢之有益於人。竟若此。

阿玉

薊郡有薛端者。被褐之士也。家貧好友。而苦無其貲。因書數語於壁曰。淡交無酒。卿須憐我之貧。深語惟茶。予亦知君之餒。果腹而來。枵腹而去。固無妨也。麥飯一盂。葱湯一盞。烏敢存焉。如是云云。人恒誦而笑之。然其人絕風雅。措紳大夫。咸樂交之。以故其門如市。未嘗以貧減也。一日。行於郊。天寒雪霽。見枯莽中有物。毛蒼黃。伏而不動。視之。乃一狐。爲獵者所中。流血殷然。垂斃矣。薛忽念曰。聞狐能致富。足以供人之求。盍攜之歸。倘能活。即使佐我。樽中甯愁無酒乎。竟直前。裹以絺袍。且祝曰。予非食肉寢皮。利子之有者。可無懼。徑楮之以。歸其家。人見而問之。亦笑而不答。時薛已失偶。室無他人。置狐於榻。撫之猶溫。亟覆之絮被。其隣適有醫。託言雪中失足。乞得活血藥。一刀圭。研而灌之。狐微微轉側。似有生氣。薛大喜。明

燈相俟。以觀其變。夜將半。神思少疲。乃甫一交睫。狐忽化爲麗人。素面嫣然。衣裳楚楚。方將離榻欲下矣。薛故無所驚詫。已而聞狐笑曰。妾係鄰女也。君何致我於此。得無爲穴隙行邪。薛始駭然曰。端雖不仁。免于於厄。何子誣我之甚也。狐又笑曰。妾名阿玉。與君同里。君自不相識耳。偶出嬉戲。誤中流矢。奔竄十數里。幸免韓盧之口。然非道力不能也。蒙君拯救。恩戴二天。竊思侍巾房帷。以報厚德。故出此言以相戲。君慎毋恐。薛又愕然曰。聞狐蠱人必死。卿之此舉。毋乃仿中山狼。欲飽予之一嚮乎。阿玉頰邊赤。因曰。狐豈恩怨不分。而必欲禍人爲利者。且君實有所爲。幸得與聞。薛遂欣然曰。予生平愛交游。而因貧莫能治具。往往劇談至暮。使客忍飢而歸。心甚歉然。卿能爲我平此憾。是卽所以報德矣。阿玉大笑曰。審是。則中饋之事。尤爲妾所宜司也。但恐震鄰駭右。必得顯然婚嫁。然後君有伉儷之名。妾與酒食之議。當得盡如君意。至於衾枕。同不同與否。其權在君。妾亦不敢相強。薛益大悅。卽與之謀。阿玉曰。君可揚言於衆。言聘某村女。假人僕輿。親往迎妾。至彼。妾自有家。第見紅燈懸戶。卽是也。背創猶甚。妾不能久留。君不使妾辜恩。願速爲之。是幸。言已。忽不見。薛信此語。果如所教而行。輒言於知交曰。僕已覓聚痛之膠。特以拮据。不克成禮。諸君盍助我乎。衆聞而竊歎。以爲誰家季女。行將不免於斯飢。皆笑而許之。至期。薛以一輿一馬。前往迎親。從者盡豪僕。踴躍爭先。將覘其岳家爲何等。乃薛憶懸燈之約。日晡。始出郡城。豪僕初以爲甚近也。曲折十數里。比及邨。天將初鼓。皆訝曰。門闔矣。夜將何歸。豈區區數椽屋。能容此耶。怨悵不已。薛亦默然。旣而得其門。閉閤高大。懸紗籠數對。表裏洞澈。儼然巨家。未幾。僮僕歡迎。親賓延接。華衣盛服。人亦甚偉。豪僕窺其居。重屋複閣。備極富麗。遂不敢相輕。其家肆筵於庭。從人亦承厚款。日因魚鑰已下。留壻歡飲。五鼓。新婦始登輿。薛導之。平明。偕入邑門。及之家。賀者早已駢集。阿玉降車。徑入室內。袖出千金與薛曰。以此犒驕從者。賓客辱臨。俟酬諸異日。薛喜。出而俵分之。豪僕俱歡欣而去。薛入謝客曰。蒙詠車壘。愧乏吉筵。俟新婦少語羹湯。當有以報。僕未敢懸定也。賓亦含笑而散。薛入。與阿玉晤言。見其貌愈妖豔。而荆釵練裙。裝束樸素。若貧家。因詢曰。視卿之居。非淡泊者。其中亦有術乎。阿玉笑曰。君真慧人也。妾輩岩棲穴處。烏能輪奐如人。特爲君少祛羣疑。故作此狡獪耳。薛又詰曰。然則胡爲乎易裝。笑曰。居君之室。自當以儉約示人。詎可任妾之意耶。因亦詰薛曰。君今者對妾。果無燕婉之思。而祇爲代庖之計乎。薛不覺大笑曰。情不自制。亦思兩兼之矣。阿玉鼓掌曰。妾固知君。猶然假惺惺耳。於是沽酒交盃。歡然笑語。至夕。阿玉語薛曰。衣飾可以從儉。衾褥不得不豐。勿使人笑貧家夫婦。僅能藉草爲歡也。遂出戶外。攜臥具數事入。皆以錦綺爲之。鋪設一新。且極華奕。始與薛解衣就枕。好合之情。固猶處子焉。薛俯其背。創痕宛然。因笑曰。非予則卿眞几上肉矣。阿玉亦笑曰。非予則卿非涸轍魚耶。相與吃。被底嬉笑不絕。三朝。大酬賓客。阿玉爲治庖。凡十數筵。糜不豐盛。人因疑薛得婚於富家。然而行炙飪乏人。仍以諸家臧獲代之。內室障以布幔。外設一几。至則肴核早陳於上。應手裕如。從無立俟者。咸以爲異。自是阿玉以烹相其夫。薛亦

肉少許其餘珍錯率皆取諸室中雖座上客滿無不醉飽而去一夕薛與客飲忽思魚餐入而謀之於婦阿玉笑曰此時何能得幸妾預儲於井中君須自往釣之因授薛以短竿上亦懸丈尺之綸薛故笑而弗信強垂其鈎引之甚重盡力而致之整撥刺有聲則一赤鯉長三尺巨口細鱗狀如松江之鱸目猶啖閃也持歸庖廚有頃即呼曰魚具矣取以饗客莫不稱美薛亦驚歎其奇如是者有日薛既好客一時名士又喜與之納交因而客至益夥薛之名譽遂益彰即薛之學業亦益進俄而登桂榜旋又捷南宮皆阿玉治庖之力也薛無他眷屬攜至都中將授職忽辭去曰君之大德已酬妾之事畢矣請放妾歸山谷再修本真不然碌碌紅塵日以汨沒行將與草木同腐豈能尚有所爲哉薛聞其去乃大驚挽之曰賴卿得有今日正思報我糟糠何卿言別之速也阿玉堅執弗留薛強之忽言有病至暮奄然逝矣其面目固依然人也薛大悔遂具衣衾至夜忽失其屍家人皆駭惟薛知其故具棺槨納衣履於中以禮殯葬同人聞其空棺咸來詰問薛始始媿爲衆道之

總評 四公子致客數千以其富也豈貧無立錫者可以髣髴一二哉乃竟致之且又以之享榮名膺厚賞飛黃騰達胥根於此非其一念之慈祥并其無窮之癡想有以作其基耶阿王之嚴密自是妙人若徒羨其烹飪則猶是口腹之輩而非深知阿王者矣

鬪蟋蟀

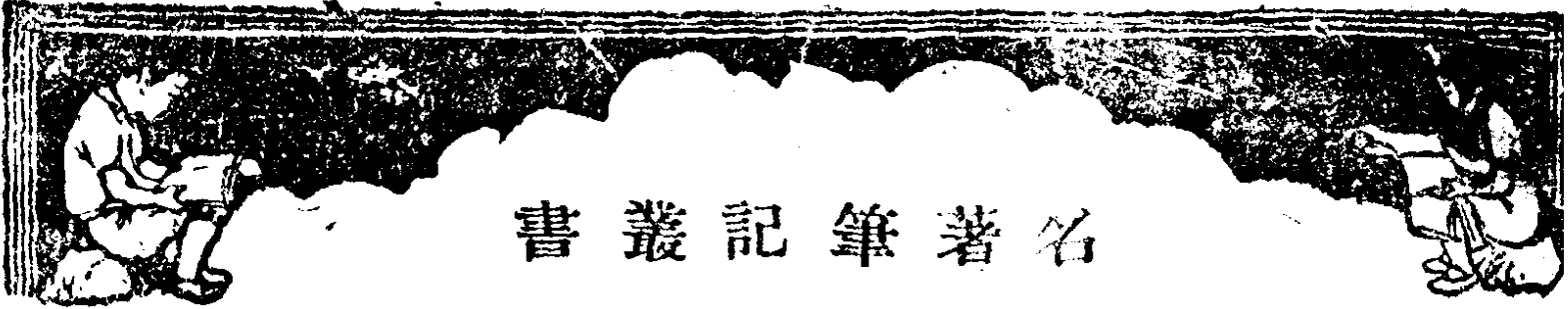
戲之戲肇自宋明沿及近世以來遂流爲賭具日出爲市好事者多從之醵錢合鬥恒至數十緡不止都人有楊姓者專鬪十餘稔矣生子頗聰慧貌且秀美楊故習於市井不使讀書日惟攜貲從已遊因而蟲之材力蟲之性情靡不耳濡而目習之較乃父爲尤勝焉年弱冠適有宦於杭者亦酷好此戲以楊之叅蟲有法募令從行楊以老辭遂令其子從之年餘楊子無他技能所獲無幾頗失所望一日聞淨慈靈隱等處所產頗佳乃白於主人往覓之從以二隸攜罩持於茂林芳草間迄無所得薄暮將歸緩步於白沙堤上忽見一肩輿後有二婢從之其行如駛及至楊子前輿中人舉其輿小語曰蟲伯樂竟在此耶楊子故莫解其語然睨之微波橫溜媚臉半呈迥非目中所習見者神魂頓立輿早疾馳而過乃行未數武一婢忽折身旋返迎而語曰清波門外顧家娘蓄有佳蟲頗健鬥請往一顧楊子始二隸曰汝等祇歸稟白渠處蟲果佳吾當售以報命隸不敢撓竟自去楊子從婢行因詢其家官閥答曰主人已多年矣無何抵其處天已嚮晦楊子視之高門華屋雖不甚修整而寬廣異常闈者數人皆圓帽青衣絕不見婢亦莫交片語楊子心頗駭異不得已而隨婢入至於庭除婢未及稟覆其人早降輿而出命婢肅賓全身已

露則烟鬟雲鬢。霞臉蛾眉。年僅二旬餘。綽約人也。楊子習爲人役。覩此烜赫。不免震驚。乃直前半跪。婦顧之微笑。止之曰。勿作此態。子有絕技。奈何以斯養自卑。遂斂衽。遜之入。楊子幾措身無處。覩然而行。庭後高屋五楹。花竹繞砌。遙聞嚶嚶之聲。清如曼玉。卽所蓄之蟋蟀在焉。履未及階。湘簾高挑。又有美婢四人。闐然出迎。婦延楊子入室。處以賓席。楊子更踟躕不安。婦因謂曰。聞子之於促織。頗得家傳。且來自帝都。見聞應廣。故特屈來。與子戲。消此永夜。言未已。徧室皆燃巨燭。輝煌如晝。楊子竊窺四壁。皆以文楠爲架。異錦裝潢。上列細泥陶器數百具。製絕精工。皆蟲也。婦一顧指。侍婢卽施紅氍於地上。設錦褥。置門盆。以瓦爲質。而范金於外。刻縷雕文。更極匠巧。婦先起。語楊子曰。子之於蟲。不第鳴之而通其意。當必聆之而識其材。架上物。惟子自擇。予亦以一蟲當之。姑先嘗試。其可乎。楊子欣然從之。於是婢執燭。婦導以行。盆盈於架。皆嵌小牙牌。鑿銀爲字。楊子故不識之無。疑卽蟲之名號焉。斯時采色炫目。蘭麝薰心。楊子卽善於品題。亦無能月旦。流覽數四。罔知所從。遂貿然指一盆曰。得此足矣。婦微哂。亦命取其一。偕返中庭。兩人席地坐。明炬張燈。婢又進金絲罩玉筒諸物。楊啟奩見蟲。早已氣沮。及門。婦之蟲三躍。楊之蟲果已披靡。婦與婢皆鼓掌。闐然盈室。楊子少年負氣。起請再易一蟲。婦亦笑而許之。楊子仍自往物色。得之於西北隅。屏息良久。側耳傾聽。大喜。自捧之來。及燭下。啟視之。銳喙勁足。鐵背金頭。昂昂然真英物也。婦一諦視。卽掩其盆曰。此非凡品。不可以空言門。願以一物爲采。楊子慨然請命。婦曰。予蟲若負。當以盆罩贈之。無所吝。子蟲若負。其如之何。楊子頓悟已實罄身。無所攜。遂不敢答。旁一婢笑曰。昔主君與娘子較。娘子負。卽得當夕。今反其道而用之。楊子之身。豈其無所有乎。婦聞言面頰。而意似首肯。楊子亦解其意。心竊喜。卽起曰。敬諾。遂復門。甫入盆中。新蟲鼓鬣一鳴。故蟲早趨足而遁。楊子亦大笑。輒取盆罩以自與。婦哂曰。牧豎兒。惟利是視。何竟如此。汝旣轉負爲勝。予當大敗。請復。語次。又令婢別取一蟲來。蟲至。門於盆。踰厲良久。相持不下。婦乃頓更莊態。始而掠鬢支頤。指顧笑語。繼乃殫身移坐。媚態紛呈。歛以螭首枕楊子之膝。旋以柔荑撫楊子之腕。楊子慾餒已熾。遂不暇視蟲。未幾。聞婢羣譟曰。楊蟲北矣。楊子固視焉。蟲果出於盆外。則婢之黠者。乘其意之不在。竟以纖手出之。而楊實未及知也。衆因請曰。天緣可卜。蟲實良媒。楊子固無辭。娘子亦幸毋固辭。婦不言。手撚裙帶。而首之枕楊如故。婢遂不再言。亟撤門具。促婦起。擁之以行。屋側另有臥室。衾褥綦華。楊子與婦解衣就枕。婢乃以燭去。婦旣柔媚。而枕席之情。又倍加恣肆。楊子遂顛倒於情中。自以爲不世之遇矣。倦極方眠。羣婢復至。啟曰。明星煌煌。固難俾畫作夜也。婦乃攜楊子起。垂淚訣別曰。一夕新歡。三年深幸。但妾非生人。實故宋平章賈似道之寵姬也。生時以色專房。緣渠好鬥蟋蟀。妾輩亦以此逢迎之。幸先平章而歿。遂并戲具。納之窀穸。昨見子風流玉立。不覺醉心。因借秋蟲復沾春色。惟不敢久留。吾子。謹將盆罩一事。少誌歡悰。幸勿棄捐爲囑。言訖。取以相贈。仍命導

遺意爲色荒所致歟。獨惜楊子不
已。

狐判官

新城杜梧。少時習刀筆。爲縣吏。宿於公廨。署絕類縣治。諦觀之。則邑中之城隍祠也。其同案某。以老疾而卒。歿猶未久。頗能識虫所司也。盍往謁之。亟引杜就東廡。見一人。雖殊。實同桑梓。况案牘是司。彼此均屬吏。狂思汚一少年孀婦。狐因抵隙而來。病窗曰。某月日。杜梧見鄰婦王氏。心竊念曰。滄念不然。禍且不止於此。今受某兄重託。更召東城破廟狐來。持帖去。有頃。果見一狐。異體。宜以法懲。然妖由人興。幸子廣有餘算。亦以此相囑。相送出署。未及半途而寤。則輒與之調笑。備極款洽。漸且以白身暖就。早卜阿蒙。遂去不復來。杜又棄吏讀書。以明經總評。意念之惡。人所未知。以故受譴尤乎。旨哉狐判之言。不必懲狐。惟期侃。已可想見。况聰明正直。如狐判鬼無類。

著名筆記叢書

螢窗異草

全書壹冊

實售國幣柒角

外埠酌加郵費匯費

校者 范叔寒

印刷者 新文化書社

發行者 新文化書社

分發行者 全國各大書局

民國廿八年二月出版

總發行所

上海四馬路中市

新文化書社